

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

تفسیر و تشریح

خطبات بندالوی

جلد نم

اللہ رب العزت کے

58

حسین اور دلنشین ناموں
کی تفسیر و تشریح پر مشتمل

47

خطبات کا مجموعہ

محمد عطاء اللہ بندالوی

جماعت اشاعت التوحید والنہ کے علماء کی
تصانیف کو سکین کر کے PDF فارمیٹ میں
علماء، طلباء اور عوام کو پیش کرنا ہمارا مشن اور
محنت ہے لہذا کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں
دعاؤں میں یاد رکھیں شکریہ

مستظم اعلیٰ: ابو معاذ خشک

مولانا عبدالکریم

مولانا اکرام گل

مستاد فہیم ۸

مفتی ابوعتبان فداء الرحمان عابد

03149958550

طاہرہ فہیم ۸

خطاب بدایوی

جلد نہم

مؤلف

محمد عطاء اللہ بندگان الہی

ناشر

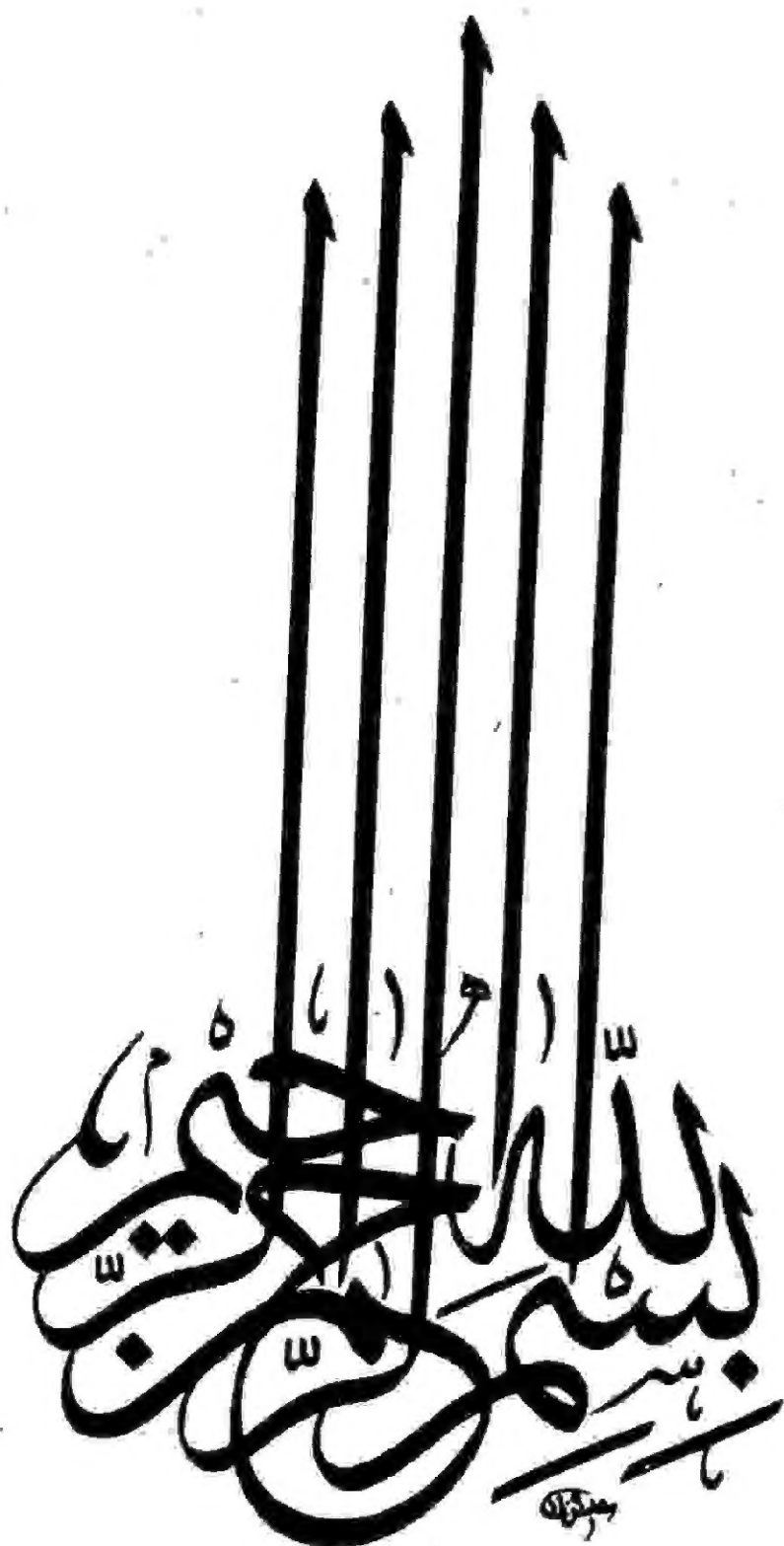
جمعیت راشعت التوحید والہ السنہ

سرگودھا پاکستان

جلد نہم

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

خطبات بندیا لوی جلد نہم	نام کتاب:
محمد عطاء اللہ بندیا لوی	نام مولف:
شعبہ نشر و اشاعت جمعیت اشاعت التوحید و السنۃ سرگودھا	ناشر:
1100	تعداد بار اول:
ستمبر 2020ء	تاریخ اشاعت:
-----	قیمت
کمپوزنگ و ڈیزائننگ: مولانا ابو ہریرہ (اُتراء)	

هبة : ١٢ سؤال الكرم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَأَصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْنِينَ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَأَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْنِينَ

وَاللَّهُ
الْأَسْبَأُ
الْحُسْنَى
فَادْعُوهُ
بِحَمْدِ

انتساب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی تعداد بے شمار ہے جنہوں نے ان کے ہاں حاضر ہو کر قرآنی علوم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ مگر ان کے تلامذہ میں ایک ایسی منفرد شخصیت ہے کہ جس نے حدیث نبوی کے جواہر پارے بھی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔

☆ جوا شاعت التوحید والسنۃ کے تاحیات مرکزی نائب امیر رہے۔

☆ جن کی تدریسی مہارت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے چند مدرسین کچھ وجوہات کی بنا پر دیوبند سے چلے گئے اور طلبہ ان مدرسین کے علاوہ کسی اور سے پڑھنے پر رضامند نہیں ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے پنڈی گھیب تشریف لائے اور انہیں یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ دیوبند لے گئے کہ دارالعلوم کی مسند تدریس آپ کے بغیر سبھی نہیں۔

☆ دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ اجلاس میں ہزاروں علماء کرام کی موجودگی میں اسٹیج پر جن کی دستار بندی کی گئی۔

☆ جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد اور مشکوٰۃ کے شارح تھے۔۔۔۔۔ الحیوان جن کی

شاہکار تفسیر ہے۔

☆ میں انہیں علم کا پہاڑ کہوں۔۔۔۔۔ معلومات دینیہ کا دریائے کہوں۔۔۔۔۔ مسند تدریس

کا بادشاہ کہوں۔۔۔۔۔ محدث کبیر کہوں۔۔۔۔۔ وقت کا رازی کہوں۔۔۔۔۔ دین کا شمس

کہوں۔۔۔

واقعى وہ اسم بامسئى تھے۔۔۔۔۔ میرى مراد۔۔۔۔۔ میرے حدیث کے
استاذ، شیخ التفسیر والحدیث مولانا قاضى شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
خطبات بند یالوی کی آٹھویں جلد کا انتساب ان کے نام کرتے ہوئے فخر محسوس
کر رہا ہوں۔

محمد عطاء اللہ بند یالوی

8 ذوالحجہ 1441ھ

بروز جمعرات 30 جولائی 2020ء

تقدیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایک ذمہ دار اور سنجیدہ خطیب کو یہ پریشانی لاحق رہتی ہے کہ آنے والے جمعۃ المبارک میں خطبہ کے لیے کس عنوان اور موضوع پر گفتگو کروں۔ موضوع کے تعین کے بعد اس کی تیاری کے لیے بڑی محنت اٹھانا پڑتی ہے، کتب خانے کی سہولت موجود ہو تو مختلف کتب کی ورق گردانی کے بعد۔۔۔ قرآن کی مختلف تفاسیر۔۔۔ احادیث کی کتب اور شروحات اور تاریخ و سیرت کی کتب کے مطالعہ کے بعد کہیں جا کر خطبہ کے لیے مواد مہیا ہوتا ہے۔

کسی عنوان پر تقریر کی تمہید باندھنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔۔۔ موضوع کے مطابق دلائل و براہین کی تلاش۔۔۔ واقعات و تمثیلات کا چناؤ۔۔۔ موقع محل کے مطابق مناسب اشعار کا انتخاب۔۔۔ ان سب کے لیے بڑی تنگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے۔

مجھے جامع مسجد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خطابت کے فرائض ادا کرتے ہوئے تقریباً پینتالیس سال کا طویل عرصہ بیت گیا ہے۔۔۔ ان پینتالیس سالوں میں۔۔۔ میں نے ہر جمعہ کے خطبہ کے لیے مکمل تیاری کی ہے۔۔۔ قرآن کی تفاسیر۔۔۔ احادیث نبوی۔۔۔ اقوال صحابہ۔۔۔ غرضیکہ کئی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس موضوع کو سامعین کے کانوں تک پہنچایا۔

عام خطباء کے برعکس میری عادت اور طریقہ کار رہا ہے کہ جمعۃ المبارک کے خطبات کے لیے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے ایسے وسیع موضوع کا چناؤ کرتا ہوں جسے

کئی خطبات میں قسط وار تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاسکے۔

ان موضوعات میں بعض موضوع ایسے بھی منتخب ہوئے جسے میں نے تین سالوں کے خطبات جمعہ کا موضوع بنائے رکھا۔۔۔ اسی عادت کو مد نظر رکھ کر کچھ سال قبل میں نے خطبات جمعہ کے لیے اسماء حسنیٰ کی تشریح و تفسیر کا موضوع تجویز کیا۔۔۔ میں نے تقریباً تین سال کے جمعہ کے خطبات میں۔۔۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک ایک نام پر مفصل گفتگو کی۔۔۔ میں سمجھتا ہوں اور تجربہ اس پر شاہد ہے کہ کسی مستقل اور سلسلہ وار موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے تو جمعہ کے سامعین کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے وہ بڑے ذوق و شوق سے آتے ہیں۔

جمعۃ المبارک کے خطبات میں میرے بیان کیے گئے موضوع اسماء حسنیٰ کی تشریح و تفسیر کا مجموعہ خطبات بند یا لوی کی آٹھویں اور نویں جلد میں پیش خدمت ہے۔

اللہ رب العزت کے حسین اور روح پرور ناموں میں سے ہر نام کا معنی، مفہوم اور تشریح قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ ان جلدوں میں پڑھیں گے۔

میرا خیال تھا کہ تقریباً ایک صد اسماء حسنیٰ کی تشریح پر مشتمل ایک جلد شائع کریں گے مگر اس عنوان سے جب کام کا آغاز کیا تو وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جسے ایک جلد میں سمونا ممکن نہیں رہا۔ اس لیے اب خطبات بند یا لوی ہشتم کے ساتھ خطبات کی جلد نہم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔

دونوں جلدوں میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنیٰ سے تقریباً ایک سو اٹھائیس ناموں کی تفسیر و تشریح سے آپ مستفید ہوں گے۔

میری یہ کاوش اگرچہ خطبات کے نام سے ہے اور انداز بھی خطیبانہ ہے مگر یہ صرف علماء اور خطباء کے لیے مفید نہیں ہوگی بلکہ عوام الناس بھی اس سے بھرپور استفادہ کریں گے کیونکہ میں نے جہاں مقررین و مبلغین کے ذوق کا خیال رکھا ہے وہاں عام لوگوں کے لیے

بھی انتہائی مفید اور مطلوباتی ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ جسے پڑھ کر وہ اپنے عقائد کی درستگی کا سامان کر سکیں گے۔

اسماء حسنیٰ پر مشتمل خطبات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ یہ باقاعدہ اور مستقل تصنیف نہیں ہے جس میں تصنیف و تالیف کی نزاکتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو بلکہ خطبات کی صورت میں ایسا مجموعہ ہے جس میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے لفظی ترجمہ کا لحاظ نہیں رکھا گیا بلکہ خطیبانہ نگ میں آیات و قرآنی احادیث کا مفہوم بیان کر دیا گیا ہے۔ اسماء حسنیٰ کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے ظاہر بات ہے جگہ جگہ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہوگی۔۔۔ آپ اللہ رب العزت کے اسماء حسنیٰ میں۔۔۔ السَّيِّئَةُ۔۔۔ الْعَلَوْنَةُ۔۔۔ عَلَامَةُ الْغُيُوبِ۔۔۔ الْقَائِدُ۔۔۔ الْقَدِيدُ۔۔۔ الْخَبِيرُ۔۔۔ الْبَصِيرُ۔۔۔ اور ان جیسے کئی اور ناموں کی تشریح پڑھیں گے تو آپ کو اپنی جماعت کے مسلک کی حقانیت پر یقین ہو جائے گا۔

میں سمجھتا ہوں کہ اشاعت التوحید والسنّت کے عقائد و نظریات اور مشن سے تعلق رکھنے والے خطباء، مقررین اور طلبہ ایسے خطبات کے متحمل رہتے ہیں جن میں انہیں اپنے مسلک و نظریہ کی اشاعت کے لیے مؤثر اور مدلل مواد مل سکے۔

میں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جماعتی احباب کی اس جتنا اور خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔۔۔ اس کوشش میں، میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ آپ کی رائے پر منحصر ہے۔

مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے جماعتی علماء، مقررین، طلبہ اور کارکنان اور ان کے علاوہ وسیع الاطراف علماء کرام اور احباب میری اس محنت کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے۔

میری اس کاوش میں جو غلطی اور حسن آپ کو نظر آئے وہ سب میرے ہاتھوں

مہربان اور رحیم داتا کی عنایت، کرم اور فضل و رحمت ہے۔۔۔ جس نے اپنی قدرت و مہربانی سے مجھ جیسے حقیر بلکہ احقر، کم علم اور کم فہم کو اس کی توفیق بخشی۔۔۔ بنی آدم خطا و نسیان اور غلطیوں کا مجسمہ ہے۔۔۔ آپ کو کسی جگہ تحریر اور کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے۔۔۔ یا کتابت کی غلطی سے کوئی جملہ کچھ سے کچھ بن گیا ہو۔۔۔ تو اس غلطی کو اچھالنے اور مورد تنقید بنانے کے بجائے اصلاح اور خیر خواہی کے جذبہ سے مجھے مطلع فرمائیں۔۔۔ ان شاء اللہ آپ کی نشاندہی کی قدر کرتے ہوئے دوسرے ایڈیشن میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اس غلطی کی اصلاح کر دی جائے گی۔

اگر میں یہاں ایسے حضرات کا شکریہ کے ساتھ تذکرہ نہ کروں تو نا انصافی ہوگی، جنہوں نے اس کاوش کو آپ تک پہنچانے میں میرے ساتھ تعاون فرمایا۔ جامعہ ضیاء العلوم کے شیخ الحدیث اور مفتی مولانا محمد آصف مدظلہ نے پروف ریڈنگ کرنے میں بھرپور ساتھ دیا اور کتاب کا مقدمہ تحریر کر کے اس کی افادیت میں اضافے کا باعث بنے۔

جامعہ ضیاء العلوم کے مدرس مولانا مفتی عبدالباسط صاحب، مولانا رشید احمد صاحب اور جامع مسجد حنفیہ بلاک 25 کے مدرس مولانا حافظ ضیاء اللہ صاحب نے بھی کتاب کے اکثر حصے کی پروف ریڈنگ میں میرا ساتھ نبھایا۔

میں خصوصی طور پر ماہنامہ ضیائے توحید کے ناظم دفتر مولانا ابو ہریرہ صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے کتاب کی تمام ترکیب و رنگ اور ڈیزائننگ کی۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو اپنی رحمت سے نوازے۔ آمین

میں قارئین کرام کی خدمت میں بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ بیمار یوں کے زرخے میں پھنسے ہوئے مصنف کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔۔۔ آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو ان شاء اللہ میں خطبات بند یا لوی کی دسویں جلد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ماضی و دوں گا۔ ان شاء اللہ

مولانا مفتی محمد آصف صاحب

مَحْمَدُهُ وَتُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ الصَّيِّغَةُ إِنَّ يَلَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَن
أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه البخاري، مشكوة: 199)

نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے قبل عباد اور معبود، خالق اور مخلوق کا رشتہ اور تعلق مسخ ہو چکا تھا، جہالت و نادانی، اویہام و خرافات کا شکار ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے مکمل نادانیت اور بے خبری کا دور دورہ تھا یا اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود تھی تو انتہائی ناقص۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کی مخلوقات کو شریک بنالیا گیا تھا۔۔۔ ایک طرف مخلوقات کی بہت سی خصوصیات اور فائض کے ساتھ اللہ رب العزت کو متعصف کیا گیا تھا اور دوسری طرف اس کی بہت ساری صفات خاصہ اور کمالات الوہیت مخلوقات کو عطا کر دی گئی تھیں۔۔۔ دور جاہلیت کی اکثر گمراہیوں کا سرچشمہ بھی کمزوری تھی۔۔۔ اور اس کا نتیجہ

شرک جلی۔۔۔ قبور پرستی اور بت پرستی کی صورت میں برآمد ہوا۔۔۔ پھر جہاں کہیں نبوت کی تعلیمات کے فیض سے کسی درجہ میں معرفت میسر ہو اور توحید کا نور پایا جاتا تھا وہاں اس کی صحیح اور نظم و ضبط کا کوئی سامان نہیں تھا۔۔۔ نیز عہد و معبود کے رشتہ کے استحکام اور دوام کی کوئی صورت نہ تھی۔۔۔ یہ رشتہ نہایت کمزور۔۔۔ بے روح۔۔۔ افسردہ بلکہ بے جان و مردہ ہو گیا تھا۔۔۔ جس میں یقین کی طاقت تھی نہ محبت کی حرارت۔۔۔ نہ عہد و معبود کا راز و نیاز تھا۔۔۔ نہ ساز و دل کا سوز و ساز۔۔۔ نہ اپنے فقر و احتیاج کا احساس تھا نہ خدا کی صفتِ جود۔۔۔ قدرت کا لہذا اور خزانہ غیب کی وسعت کا علم۔

آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قوموں میں بھی ایسے افراد گئے چنے رہ گئے تھے جو ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہوں۔۔۔ اس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوں اور اس سے ایسا زعمہ محسوس اور جذباتی تعلق قائم رکھتے ہوں کہ اسی کو اپنا حقیقی کار ساز اور مشکل کشا۔۔۔ دستگیر اور فریاد رس سمجھتے ہوں اور ان کو اللہ کی محبت و شفقت پر ایسا ناز ہو جیسا کہ کم از کم ایک بچے کو اپنی ماں پر یا کسی غلام کو اپنے آقا اور طاقتور بادشاہ پر ہوتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا اعجاز یہ ہے کہ ایک طرف تو عہد و معبود کے رشتہ اور تعلق کو عقیدہ توحید کے ذریعہ سے صحیح کیا۔۔۔ اس کو تمام آمیزشوں اور آلائشوں سے پاک کیا۔۔۔ جاہلیت کے شرکانہ خیالات و توہمات کا خاتمہ کیا۔۔۔ پھر عقائد۔۔۔ عبادات۔۔۔ معاملات۔۔۔ اخلاقیات۔۔۔ اور فرائض و احکام سے اس رشتہ عہد و معبود کو منظم کیا۔۔۔ دوسری طرف اس تعلق کو ایسا استحکام اور دوام بخشا کہ جن لوگوں کی شان تھی لَا يَدُنْ كُزُونُ اللّٰهِ إِلَّا قَلِيلًا (وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں) ان کی شان یہ ہو گئی اَلَّذِينَ يَدُنْ كُزُونُ اللّٰهِ لِيَاْمًا وَفَعُولًا وَفَلْيُحْمَلْهُمْ (کہ وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں) اور جو لوگ صرف سخت مصیبت اور جان کے خطرے کے وقت ہی اللہ کو پکارنے کے عادی تھے فَإِنَّا غَمَمْنَاهُمْ مَّوْجَ كَالْفُلَّالِ فَحَمَلُوا اللّٰهَ فَمَلَّحْنَاهُ لَهَ الْيَقِيْنِ (اور جب دریا کی

طوفانی موجیں سائہائوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں) ان کی شان یہ ہو گئی تھی جُنُوْهُنَّ عَنِ النَّطَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُنَّ خَوْفًا وَطَمَعًا (رات کے وقت بھی ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور خوف و امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں)

عبد و معبود کے رشتہ کے استحکام اور دوام کے لیے نبی کریم ﷺ نے جو ذرائع اختیار کیے ان میں ذکر اللہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ ﷺ نے ذکر اللہ کی جس طرح تاکید فرمائی اور اس کے جو فضائل و منافع بیان فرمائے، اس کے جن اسرار و حکم کو واضح کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ محض ایک فریضہ اور ضابطہ نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت۔۔۔ فطرت انسانی کا ایک خاصہ۔۔۔ روح کی غذا اور دل کی دوا ہے۔

پھر ذکر اللہ رب العزت کے جو صیغے اور الفاظ تلقین فرمائے وہ توحید کی تکمیل کرنے والے، عبدیت کے قالب میں روح ڈالنے والے، زندگی کو سکینہ و سرور سے اور فضا کو برکت اور نورانیت سے بھر پور کرنے والے ہیں۔ اس ذکر میں اگرچہ ہر وہ چیز شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو اور ہر وہ کام داخل ہے جو غفلت سے آزاد کرنے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک بڑی جامع اور تفصیلی شکل یہ بھی ہے کہ بندہ عظمت اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو یاد کرے اور ان کو اپنا وظیفہ بنائے۔

حقیقی معنوں میں اللہ پاک کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے "اللہ" البتہ اس کے معناتی نام سینکڑوں ہیں جو قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں انہی کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے یہ سارے اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے عنوانات اور اس کی معرفت کے دروازے ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَبَلِّغُوا إِلَهُكُمْ الْحَقْلَىٰ فَالْحَقْلَىٰ بِهَا الْإِلَٰهَةُ" اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں بس انہی ناموں سے اللہ کو

پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ یعنی جن ناموں کے معانی تمام معنوں سے اچھے ہیں وہ اللہ ہی کے نام ہیں۔ ان سے مراد وہ الفاظ ہیں جو صرف صفات پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اس ذات پر دلالت کرتے ہیں جو ان صفات و کمالات کی حامل ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے، نیز اس آیت میں ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو اللہ کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں۔ الحاد کا معنی ہے حق سے مڑ جانا اور جو چیز حق نہیں ہے اُسے حق کی فہرست میں شامل کرنا۔ یہاں ان لوگوں سے مراد مشرک ہیں جنہوں نے اللہ کے ناموں کو اصل مصداق سے موڑ کر اپنے معبودانِ باطلہ اور بتوں کو ان ناموں سے موسوم کر دیا اور ان ناموں میں حروف کی بھی کمی بیشی کر لی جیسے مثلاً اللہ سے المات، العزیز سے العزری وغیرہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دوسری روایت یہ ہے کہ یُلْحِدُونَ کا معنی یکدہوں سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام رکھ دیئے جو اللہ نے اپنے لیے اختیار نہیں کیے نہ کتاب اللہ میں آئے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہے اور نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت کے نام توقیفی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام جواد ہے سخی نہیں ہے، عالم ہے عاقل نہیں ہے، رحیم سے رقیق نہیں ہے۔ اسی طرح خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ دوسری آیت میں وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَهُوَ يَكْمُرُ الْتَاكِرِينَ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو خادع، ماکر یا مکار نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو خالق کہا جاسکتا ہے۔ لیکن خَالِقِ الْعَرْشِ وَالْحَقَّارِ (بندوں اور

سوروں کے خالق) نہیں کہا جاسکتا۔

مطلب یہ کہ کسی صفت کے موجود ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام خود نہیں بنایا جاسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے پکارا جائے گا جو بطور تعظیم کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں اور جہاں صرف تقابلی طور پر آئے ہیں اظہار عظمت مقصود نہیں جیسے وَهُوَ تَحَادُّثُهُمْ بِمَا مَكَرَ اللَّهُ وَغَيْرِهِ تَوَابِعُ ناموں سے اللہ کو نہیں پکارا جاسکتا۔

بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سو نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا وہ جنت میں جائے گا۔

حضرات علماء کرام کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ صرف ننانوے میں منحصر نہیں ہیں کیونکہ تنج اور تلاش کے بعد قرآن و حدیث میں اس سے بہت زیادہ تعداد مل جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا صحیح مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ ان اسماء الہیہ کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ کر اور ان کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین کرے گا جن کے یہ اسماء عنوانات ہیں وہ جنت میں جائے گا یا دوسرے لفظوں میں مختصر یوں کہا جائے کہ جو بندہ ان اسماء حسنی کے تقاضوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مَنْ أَحْصَاهَا كَمَا مَعْنَى مَنْ حَفِظَهَا سے کیا ہے اور بعض روایات میں لفظ ہی حَفِظَهَا استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے ننانوے نام محفوظ کر لے اور ان کے ذریعہ اس کو یاد کرے وہ جنت میں جائے گا۔

یہی وہ حقائق ہیں جن کو زیر نظر کتاب خطبات بند یا لوی کی جلد ہشتم و نهم میں نہایت تفصیل کے ساتھ دلنشین اور عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے اور تمام تر تفصیلات کی

بنیاد قرآن کریم۔۔۔ صحیح احادیث۔۔۔ معتبر شروحات۔۔۔ علماء حقہ میں کی تحقیقات اور معنف علامہ مدظلہ کے اپنے طویل مطالعہ اور تجربہ پر رکھی گئی ہے۔ یہ کتاب محض اسماء حسنی سے متعلق قرآنی آیات کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کے ترجمہ اور تشریح کا نام نہیں ہے بلکہ یہ استاذی مکرم حضرت مولانا علامہ عطاء اللہ بندیا لوی صاحب مدظلہ العالی کے صحیح فہم قرآن و حدیث فکر و نظر اور ذوق سلیم کا نتیجہ ہے جنہوں نے کامل الفہم اساتذہ سے (جن میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین، مولانا مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی اور شیخ التفسیر مولانا محمد امیر بندیا لوی رحمہم اللہ تعالیٰ سرفہرست ہیں) قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور پھر سالہا سال ان موضوعات پر درس دیا، فراغت کے بعد سے اب تک دعوت و ارشاد اور تحریر و تصنیف کے کام میں مشغول ہیں اور اس طرح انہیں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے ذہن و دماغ، فہم و استعداد اور ان کی ضرورتوں اور الجھنوں سے گہری واقفیت کا موقع ملا اور ”كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ“ (لوگوں سے ان کی عقل و استعداد کے مطابق کلام کیا کرو) کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق ملی۔ پھر ذوقی طور پر اس موضوع (اللہ رب العزت کی توحید ذات و صفات جن کے اسماء حسنی عنوانات ہیں) کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مناسبت عطا کی ہے جس کی وجہ سے یہ موضوع آپ کے لیے صرف علمی اور ذہنی نہیں بلکہ ذوقی اور فطری بن گیا ہے۔ ان تمام وجوہ سے آپ کو اس موضوع پر لکھنے کا حق حاصل تھا جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بخوبی ادا کیا ہے اور اردو زبان میں اس موضوع پر ایک جامع، مفید، مؤثر اور دلپذیر ذخیرہ تیار ہو گیا۔

پھر اللہ رب العزت نے استاذ محترم کو فیصلہ کن اور چچی تلی بات کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کا جو ملکہ عطا فرمایا ہے وہ بھی اس کتاب میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ نیز احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ایسی شائستہ، منصفانہ اور متوازن کلام کی گئی ہے کہ مخالفین

بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف کی جو تحقیقات اور اسرار و معارف عربی زبان میں اور ضخیم کتابوں میں تھے اور اردو دان طبقے سے مکمل چھپے ہوئے تھے اس کتاب نے ان تک رسائی آسان کر دی ہے اور ان تحقیقات میں اس زمانہ کے ذہنوں کی تشفی کا جو سامان ہے وہ کسی انصاف پسند سے مخفی نہیں ہے۔ اس بنا پر اس کتاب کی افادیت اور علمی قدر و قیمت اور بڑھ گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مفید کام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب میں اسماء حسنیٰ کے اسرار و معارف کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے لوگوں کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی اور زندہ و تابندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

محمد آصف عفی عنہ

6 ذوالحجہ 1441 ہجری

فهرست

مؤید

مضامین

22	الْعَظِيمُ
33	الْوَلِيُّ الْوَالِي التَّوَلَّى
44	الْكَرِيمُ
54	الْقَلْبِي
64	الْمُفْعِلِي
72	الضُّمُورُ
85	الْبَيْعُ
93	الْمُنْتَقِمُ
103	الْبُنْعَمُ
114	الْبَاعِثُ
123	الْمُهَيِّدُ الْفَاوِدُ
138	الْهَادِي
152	الرَّؤْفَى
163	الْقَائِي
174	الْوَاحِدُ
189	الْأَحَدُ
198	الْهَبْدُ

فهرست

مؤلف

مقام

207	المستعان المولى
223	الحق
234	الوكود
245	الواسع
257	الزبيب
266	المجنّب
277	التجند. التاجد
288	الحمد
300	الحق
309	القيوم
318	الوارث
328	التالي
335	الوكيل
352	الحب
363	التواتر
382	الغالب
388	المبارك

فهرست

مؤلف

مضامین

398	المُؤَيَّظ
403	المُؤَيَّض
408	النُّور
418	الرَّفِيعُ ★ الرَّفِيعُ الدَّجَاب
426	المُصَوِّق
434	الْمَنَانُ - الْمُحْسِنُ
442	النَّاصِرُ - النُّصَيْرُ
451	الْمُرُ
458	الْقَائِدُ - الْمُقْتَدِرُ - الْقَدِيرُ
468	الْقَوِيُّ - الْمُتَعَلِّقُ
481	الْكَلْبُ
486	الْمَجَامِيعُ
492	لُؤْلُؤُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بِلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْعَظِيمُ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قَسَمْتُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (الواقعة: 96)

پس تو اپنے عظیم الشان رب کی تسبیح کر۔

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک اسم گرامی الْعَظِيمُ کی تشریح و تفسیر بیان کروں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

بعض علماء نے الْعَظِيمُ کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے کہا:

الَّذِي لَا تَكُونُ عَظَمَتُهُ بِتَعْظِيمِ الْأَعْيَانِ

الْعَظِيمُ وہ ہستی ہے جس کی عظمت ذاتی ہے وہ کسی غیر اور خارجی وصف کی بنا پر

عظیم نہیں ہے۔

یعنی اس کی عظمت کسی وصف اور صفت کی محتاج اور مرہون منت نہیں ہے، وہ

خلاق عالم ہونے کی وجہ سے عظیم نہیں ہے وہ اگر خالق کائنات نہ بھی ہوتا تب بھی وہ عظیم

ہوتا۔۔۔ اسی طرح وہ رازق کل ہونے کی وجہ سے عظیم نہیں ہے اگر وہ روزی رساں نہ بھی

ہوتا تب بھی وہ عظیم ہی ہوتا۔۔۔ یہی حال باقی اوصاف کا ہے اگرچہ یہ اوصاف اس میں نہ

بھی پائے جاتے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں تب بھی وہ بلاشبہ عظیم ہی ہوتا۔
حقیقی اور لازوال عظمت صرف اسی ذات کے لیے ہے جس کی صفت الْعَظِيمُ
ہے۔۔۔ وہ مخلوقات میں سے کئی لوگوں کو مختلف عظمتوں سے نوازتا ہے۔۔۔ اس طرح
طرح کی عظمتیں پیدا ہو رہی ہیں۔

کسی کو تاج و تخت اور حکمرانی و بادشاہی کی عظمت عطا کی۔۔۔ کسی کو جاہ و منزلت
کی عظمت سے مالا مال کیا۔۔۔ مگر یہ تاج و تخت اور کرسی و اقتدار جب چھن جاتا ہے تو اس کی
عظمت بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔۔۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ شخص بذات خود عظیم نہیں
تھا بلکہ اس کی عظمت کسی دوسری چیز (تاج و تخت، کرسی) کی محتاج اور مرہون منت تھی۔۔۔
لہذا جب تاج و تخت جاتا رہا اور کرسی نیچے سے کھسک گئی اور سلطنت زائل ہو گئی تو اس شخص کی
عظمت بھی زائل ہو گئی۔

تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات۔۔۔ عبرتناک واقعات ملتے ہیں کہ وقت
کے بلا شرکت بادشاہوں کی سلطنت جب کسی دشمن نے چھین لی تو وہ ذلت و خواری کی زندگی
گزار کر جبری موت مر گئے۔۔۔ کئی قید خانوں میں گل سڑ کر مر گئے۔۔۔ کوئی بھی ان کا
پرساں حال نہیں تھا۔

مغل سلطنت کا فرمانروا بہادر شاہ ظفر رنگون میں انگریزوں کی قید میں یہ کہتے
ہوئے مر گیا:

۔۔۔ کتابدہ نصیب ہے ظفر و فن کے لیے دو گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں
پاکستان میں صدارت کے منصب پر فائز سکندر مرزا لندن کے ایک ہوٹل میں
غجبری کرتے ہوئے مر گیا۔۔۔ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی ایران سے بھاگا۔۔۔ کوئی
ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا آخر کار مصر میں پناہ ملی اور انتہائی کمپرسی کے عالم میں
کیفر کے مرض کا شکار ہو کر مر گیا۔۔۔ شاید آج ایسے لوگوں کی قبروں کا بھی کسی کو علم نہ ہو۔

کسی شاعر نے کتنی مہنی بر حقیقت بات کہی ہے:

۔ غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہیں لحد کا بھی پتہ نہیں
اسی طرح جب تک ایک شخص وزیر، بڑا افسر، کمشنر یا ڈی، پی، او، وغیرہ کے
عہدوں پر فائز رہتا ہے سب لوگ اس کے آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، جھک جھک کے
اسے سلام کرتے ہیں، گھنٹوں ان کے گھروں کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں مگر جو مہنی
عہدے سے معزول ہوتا ہے اور کرسی نیچے سے سرک جاتی ہے تو پھر انہیں پوچھتا بھی کوئی
نہیں کیونکہ ان کا عظمت کرسی اور عہدے کی وجہ سے تھی وہ ختم تو عظمت بھی ختم۔۔۔ عظمت
چونکہ ذاتی نہیں تھی لہذا ختم ہو گئی۔

اسی طرح کسی شخص کو کسی وجہ سے شہرت کی عظمت سے نوازا۔۔۔ اور دور تک اس
کی شہرت کے جھنڈے گڑھے ہوئے ہیں۔۔۔ مگر گھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔۔۔ لوگ اس
کی تعریفیں کرتے ہیں۔۔۔ اس کے عزیز و اقارب اس کی شہرت پر فخر کرتے ہیں۔۔۔ وہ
اپنی بستی، شہر کے لیے بھی باعث فخر ہوتا ہے مگر کبھی اس سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جو
اس کی شہرت کو ملیا میٹ کر دیتی ہے پھر وہی لوگ جو اسے عزت و تکریم کی نظروں سے دیکھتے
تھے اسے ذلت آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔۔۔ اس کا مذاق اڑاتے اور ہمتیاں
کٹتے ہیں کیونکہ اس کی عظمت ذاتی نہیں تھی بلکہ شہرت کے طفیل تھی جب شہرت زائل ہو گئی تو
عظمت بھی ختم ہو گئی۔

اسی طرح کسی شخص کو اس نے مال و دولت، زمینوں، باغات اور فیکٹریوں کی عظمت
سے نوازا۔۔۔ اس کے نوکر، دوست اور اہل محلہ اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کی
تعظیم کرتے ہیں۔۔۔ مگر جب وہی دولت اور مال اس سے چھین گیا تو دوست و احباب اس
سے آنکھیں چماتے لگتے ہیں۔۔۔ کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کی
نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔

اسی طرح کسی کو علم کی بنا پر عظمت عطا کی۔۔۔ لوگ اہل علم کے سامنے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا احترام کرتے اور عزت کی جگہوں پر بٹھاتے ہیں۔ مگر وہی اہل علم اگر اَزْکَلِ الْعُمَر کو پہنچے اور حواس باختہ ہو گئے تو محلے کے بچے بھی ان پر ہتھرا چھالنے لگے۔

یاد رکھیے کسی کو حسب و نسب کی عظمت عطا کی۔۔۔ کوئی اپنے مال کی بنا پر عظیم کہلایا۔۔۔ کوئی اپنی طاقت و قوت اور پہلوانی کے فن کی وجہ سے عظمت کا مستحق ٹھہرا۔۔۔ کوئی خوبصورت مکان اور بنگلہ کی وجہ سے۔۔۔ اور کوئی اپنے زیورات اور حسن و جمال کی وجہ سے۔۔۔ کسی کی عظمت دکان سے ہوتی ہے۔۔۔ کسی کی فیکٹری سے۔۔۔ کسی کی فن سے۔۔۔ کسی کی حسن نظم سے۔۔۔ کسی کی شعر و شاعری اور تقریر سے۔۔۔ اور کسی کی ذہانت و فطانت کی بنا سے۔۔۔ مگر یہ تمام کی تمام عظمتیں فانی اور زوال پذیر ہیں اور ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتیں۔۔۔ حقیقی عظمت صرف اس کے لیے جو لم یزل اور لایزال ہے۔۔۔ مدو جزر سے پاک عظمت صرف اس الْعَظِيمُ کے لیے ہے کیونکہ وہ ذاتی اور حقیقی عظمت والا ہے۔ وہی الْعَظِيمُ ہے کہ الوہیت و معبودیت کے بلند و بالا مرتبے کا مالک ہے۔ وہی جوب العرش العظیم ہے۔ سورت التوبہ کی آخری آیت میں ارشاد ہوا:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبہ: 129)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک

ہے۔

سورت النمل میں اللہ رب العزت نے ہمد اور ملکہ بلقیس کا تذکرہ فرمایا ہے۔۔۔ ہمد سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں قوم سبا کی سیاسی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے انہیں ہر قسم کی سہولیات اور ضرورت کی چیزیں میسر ہیں اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔۔۔ یہاں عظیم بڑے کے معنی میں ہے جیسے

کفار کے لیے کہا گیا: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔۔۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور مومنین کے لیے فرمایا گیا: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (التح: 29)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھا گیا تو فرمایا کیا کہ تم نے ایسی گھناؤنی بات سن کر کیوں نہ کہا:

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (النور: 16)

یا اللہ پاک ذات تو تیری ہے یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔
 ۴۴ نے بھی ملکہ سبا کے تخت کو عظیم اسی معنی اور مفہوم میں کہا ہے۔ بعض مفسرین نے تو بڑے مبالغہ سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ملکہ سبا کے تخت کا طول اتنی ہاتھ، عرض چالیس ہاتھ اور اونچائی تین ہاتھ تھی اور اس میں موتی، سرخ یا قوت اور سبز زرد جڑے ہوئے تھے۔۔۔ مگر محققین کا کہنا یہ ہے کہ یمن میں بلقیس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی ہوئی شکل میں موجود ہے اس میں اتنے لمبے چوڑے اور اونچے تخت کے سامنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یعنی اس ملکہ کے بیٹھنے کا تخت ایسا مکلف، مرصع اور بیش قیمت تھا کہ اس وقت کسی بادشاہ کے پاس ایسا تخت نہیں تھا۔

۴۴ نے دربار سلیمانی میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا: أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (مل: 25-26)

وہ کیوں سجدہ نہ کریں اس اللہ کو جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ (جب یہ صفات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہیں تو پھر اس کے دعویٰ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ) اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔

ہمدان الفاظ سے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی گو بہت بڑا اور قیمتی ہے مگر اسے عرش عظیم سے کیا نسبت؟

میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقی معنوں میں عظمتوں والا وہی العظیم ہے جو رب العرش العظیم ہے۔ حقیقی عظمت کا مالک وہی ہے جس نے عظیم قرآن کو عظیم نبی پر اتارا ہے۔۔۔ جو لوگوں کو کرب عظیم (بڑی بڑی مصیبتوں) سے نجات عطا فرماتا ہے۔۔۔ جو لوگوں کو ملک عظیم عطا کرنے والا ہے۔۔۔ جو لوگوں کو فوز عظیم (عظیم کامیابی) سے ہمکنار کرنے والا ہے۔۔۔ حقیقی معنوں میں عظمتوں کا مالک صرف وہی العظیم ہے جس نے بہت سی عظیم اور بڑی بڑی چیزوں کو تخلیق کیا ہے جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور فہم کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔۔۔ ذرا تمازت سے بھرپور اور آتشیں کرنوں والے سورج کو دیکھئے۔۔۔ ایک نظر ضیا پاشیاں کرنے والے چاند پر ڈالئے۔۔۔ پھر جگمگ جگمگ کرتے ستاروں پر نگاہ ڈالئے۔۔۔ پانی پر بھی ہوئی زمین کو دیکھئے۔۔۔ زمین پر گاڑی گئی میٹھیں پہاڑوں پر نظر ڈالئے۔۔۔ اپنے والے اور ٹھانصیں مارتے سمندر اور دریا دیکھئے۔۔۔ سروقد درخت دیکھئے۔۔۔ ادبویہ کل جانوروں پر نگاہ دوڑائیئے۔۔۔ یہ سب اللہ رب تعالیٰ کی صفت عظمت کے مظاہر ہیں۔ ملائکہ و جنات کی تخلیق فرمائی اور اس تمام مخلوقات سے بڑھ کر عظیم۔۔۔ انسان کو بنایا جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز ہچکچاتی ہے۔

ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا | مشہور مؤرخ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم کامیابیوں بیان فرمایا:

الَّذِي جَاوَزَ قُدْرَهُ حُدُودَ الْعَقْلِ حَتَّى لَا تُكْصَرُ الإِعَاظَةُ بِكَامِهِ
وَحَقِيقَتُهُ (النهاية: 3/259)

الْعَظِيمُ وہ ہستی ہے جو عقل کی حدود اور رسائی سے بالاتر ہے اس کی حقیقت کا نہ
تصور کیا جاسکتا ہے اور نہ احاطہ ہی ممکن ہے۔

یعنی الْعَظِيمُ وہ ہے جو اپنی ذات و صفات میں عظیم ہے۔۔۔ اس کی سننے کی
قوت اور دیکھنے کی طاقت میں وہ عظیم ہے۔۔۔ طاقت و قوت اور قلبہ و اقتدار میں عظیم ہے
وہ اپنے علم میں عظیم ہے۔

اسی حقیقت کو آیت الکرسی کے آخر میں بیان فرمایا:

وَلَا يَشُوكُهُ حِفْظُهُنَّاءُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرہ: 255)

اور زمین و آسمان کا تمام اس پر بھاری نہیں اور وہی ہے سب سے برتر عظمت

والا۔

مشہور مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الْعَظِيمُ فِي هَذِهِ التَّوْضِيحِ
الْمُعْظَمُ۔۔۔ یعنی عظیم یہاں معظم کے معنی میں ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ تمام کائنات
اس کی تعظیم کرتی ہے اور لوگ بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔

سورت الواقعة کے اختتام پر ارشاد ہوا:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔۔۔ پاکی بول اپنے رب کے نام کے ساتھ جو
عظمتوں والا ہے۔ یعنی کہہ کہ عظمتوں والے مولا اتیرا کوئی شریک نہیں۔۔۔ تیری ذات
جس طرح فائز و محبوب سے۔۔۔ کمزوریوں اور مجبوریوں سے۔۔۔ عاجزیوں اور بے
بسیوں سے پاک ہے اسی طرح تیری ذات ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔۔۔ تیری
ذات اولاد سے اور بیوی سے اور کنہہ و قبیلہ سے۔۔۔ وزیروں، مشیروں اور نائبوں سے
پاک ہے۔۔۔ جس طرح تو ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے اسی طرح تو اپنی

صفات کے لحاظ سے بھی شریکوں سے پاک ہے۔

پاکي بول اپنے رب کے نام کی۔۔۔ کہ مولا! جو صفات تیری ہیں خالق و رازق ہوتا۔۔۔ مالک و قادر ہوتا۔۔۔ متصرف و مختار ہوتا۔۔۔ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہوتا۔۔۔ مشکل کشا اور حاجت روا ہوتا۔۔۔ مسبود و معبود ہوتا۔۔۔ نذر و نیاز کے لائق ہوتا۔۔۔ صحت و بیماری دینے والا ہوتا۔۔۔ رہائی عطا کرنے اور اولاد بخشنے والا ہوتا وغیرہ وغیرہ۔۔۔ مولا! تیری یہ صفات میں مخلوق میں سے کسی کے اندر تسلیم نہیں کرتا۔۔۔ میں ذات و صفات کے اعتبار سے تجھے وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں۔

امام الانبیاء ﷺ نے نماز کے رکوع میں اسی تسبیح کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

مجھے رکوع اور سجدہ میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے پس رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (اللہ کی تعظیم و تسبیح) پڑھا کرو۔ (مسلم: 1/191)

اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہمیشہ نگاہوں کے آگے رہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے کا یقین اور استحضار ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی چیزوں اور ہستیوں کا رعب اور دبدبہ ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے سب چیزیں حقیر ہیں۔

ایک اللہ والا اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک بادشاہ کے دربار میں آئے۔۔۔ بیٹے نے دیکھا کہ بڑے بڑے امراء اور رؤساء اور وزراء دست بستہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔۔۔ فوجی افسر مسلح ہو کر پہریدار بنے ہوئے ہیں۔۔۔ نو عمر بیٹے نے اس سے پہلے بادشاہ کا دربار کبھی نہیں دیکھا تھا۔۔۔ اس نے یہ کڑ و فر، یہ جاہ و جلال اور شان و شوکت دیکھی تو اس پر رعب اور دہشت طاری ہو گئی جس کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے۔۔۔ اللہ والے نے بیٹے کو مرحوب ہوتے دیکھا تو زور سے صدا لگائی:

الْعَظَمَةُ يَلُو--- ہر قسم کی عظمت اللہ عظیم کے لیے ہے۔

یہ کہتا ہے جو نبی و اند گرامی کی یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے اپنے اندر ایک عجیب و غریب قوت محسوس کی۔۔۔ میرے دل سے دربار کی تمام تر ہیبت اور رعب زائل ہو گیا اور دربار میں بیٹھے اور کھڑے تمام لوگ مجھے بکریوں کا ریوڑِ مظلوم ہونے لگے۔

حدیث نبوی | سامعین گرامی قدر! میں آخر میں امام الانبیاء ﷺ کا ایک ارشاد گرامی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث۔۔۔ حدیث قدسی ہے یعنی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے:

الْكِبْرِيَاءُ كَانِي وَالْعَظَمَةُ إِذَا رَجَعِي فَمَنْ كَانَتْ عَنِّي قَضَيْتُهُ وَلَا أَهْلِي

کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہہ بند ہے جو شخص ان کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کے کھڑے کھڑے کر دوں گا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو عظمت عطا فرمائے تو اسے اس پر اترا نا اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی، تواضع اور انکساری کو حزن جان بنانا چاہیے۔

سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ رکوع میں سُبحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سجدے میں سُبحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہتے اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں رحمت کا تذکرہ ہے تو توقف کرتے اور اللہ سے رحمت کا سوال کرتے اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں عذاب کا ذکر ہے تو توقف کرتے اور اس عذاب سے پناہ مانگتے۔ (ترمذی، مسلم)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا:

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَمْعٌ وَمَرَاةٌ أَسْأَلَ لِقَاءَ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يُفَوِّتَكَ إِلَّا عَاقَابُ لِقَاءِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِي

جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعائیں مارجہ پڑھے (اَسْأَلُ اللّٰهَ) میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں جو عظمت والا ہے اور بڑی عظمت والے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے اگر ابھی اس مریض کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ رب العزت اسے اس سے شفا عطا فرمائے گا۔

(ابوداؤد، کتاب الجنائز، ترمذی، کتاب الطب)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عیسیٰ کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمتوں والا بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور معزز عرش کا مالک ہے۔ (بخاری: 2/939)

یہ دعا بخاری میں دُعا الکرب کے نام سے ہے، اس دعا میں دو مرتبہ لفظ عظیم آیا ہے۔ ایک جگہ بطور صفت اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسری جگہ عرش کی صفت کے لیے اللہ تعالیٰ خود بھی عظیم ہے اور اس کا عرش بھی عظیم ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (نوح: 13)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری اور بڑائی کی امید (عقیدہ) نہیں رکھتے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

لَا تَعْرِفُونَ حَقَّ عَظَمَتِهِ وَمِنْ عَظَمَتِهِ أَنْ لَا تُعِيلَ بِهِ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ
لَا فِي اللَّفْظِ بِحَيْثُ تَقُولُ وَاللَّهُ وَحْدَانِيَّةً مَا لِي إِلَّا اللَّهُ وَأَلَتٌ وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَهِيَ

وَلَا فِي الْحُبِّ وَالْعَظِيمِ وَالْإِجْلَالِ وَلَا فِي الطَّاعَةِ (الدر المنثور: 7/516)

تم نے اللہ رب العزت کی عظمت کو کما حقہ نہیں پہچانا (ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا) اور اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ تم مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی صفت میں برابر نہ کرو نہ ہی الفاظ میں یوں کہو اللہ کی قسم! اور تیری زندگی کی قسم! اسی طرح یوں بھی نہ کہو کہ میرے لیے اللہ اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔۔۔ اور یوں بھی نہ کہو کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تو چاہیے گا اور اسی طرح اللہ رب العزت کی عظمت کا یہ حق ہے کہ کسی مخلوق کو محبت، تعظیم، بزرگی اور اطاعت میں اللہ رب العزت کے برابر نہ سمجھا جائے۔

میں اپنے بیان اور خطبہ کو اس ارشاد نبوی ﷺ پر ختم کرنا چاہتا ہوں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب الصحیح کے اختتام پر لائے ہیں۔۔۔ اس ارشاد نبی کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے:

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ عَوْفُفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تَوْعِيلَتَانِ فِي الْيَدَيْنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

دو کلمے ایسے ہیں جو رحمن کو بہت پسند ہیں زبان پر خفیف اور ہلکے ہیں (کہ پڑھنے میں دقت ہوتی اور نہ وقت صرف ہوتا ہے) اعمال کے ترازو میں بوجھل اور وزنی ہوں گے اور وہ کلمے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اللہ رب العزت کے اسم گرامی العظیم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عجز و انکساری اور تواضع و خشوع کو حزنہ جان بنائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ دل و دماغ میں اللہ العظیم کی عظمت ہی کو بٹھائے رکھیں اور غیر اللہ کی بڑائی اور برتری کو دل کے قریب بھی نہ آنے دیں۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْوَلِيُّ الْوَالِي الْمَوْلَى

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالْمَلِكِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ أَوَّلَى الْغَايِبِينَ بِإِبْرَاهِيمَ لِّلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: 68)

سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی

پیروی کی اور یہ پیغمبر اور جو لوگ ایمان لائے اور مومنوں کا ولی اللہ ہی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْلَاكَ فَبِعَمَلِهِ

الْمُؤْمِنِينَ وَبِعَمَلِهِ النَّصِيحَةِ (الحج: 78)

پس تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو مضبوط تمام لووے تمہارا مالک

و کار ساز ہے پس کیا ہی اچھا کار ساز ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک

بڑے ہی حسین اور دلنشین نام الْمَوْلَى کی تفسیر و تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت

مجھے اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔

الْمَوْلَى سے ملتا جلتا اور ہم معنی ایک نام ہے الْوَلِيُّ۔۔۔ اور ایک نام ہے

الْوَلِيُّ --- قریب قریب تینوں کا مادہ ایک ہے اور تینوں کا معنی و مفہوم بھی ایک ہے۔
 الْمَوْلَى اور الْوَلِيُّ --- وَلَاہ (واؤ کی زیر کے ساتھ) سے ہے جس کے معنی
 قریب کے ہیں، چاہے یہ قرب مکان کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے لحاظ سے یا دین کے
 اعتبار سے یا صداقت کے اعتبار سے یا نصرت کے لحاظ سے یا اعتقاد کے اعتبار سے۔
 کچھ علماء نے وَلَاہِیۃ (واؤ کی زیر کے ساتھ) کا معنی متولی امور کے کیے ہیں اور
 وَلَاہِیۃ (واؤ کی زیر کے ساتھ) کے معنی نصرت و دوستی کے کیے ہیں۔ مگر بعض علماء نے
 دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا اور دونوں کے معنی متولی امور یعنی کسی معاملہ کا متولی ہونا۔
 ولی اور مولیٰ دونوں فاعل کے معنی میں بھی آتے ہیں بمعنی موالی۔۔۔ ولایت
 کرنے والا اور کبھی یہ دونوں مفعول کا معنی بھی دیتے ہیں یعنی موالی۔۔۔ جس کی ولایت کی
 مسمیٰ۔

اللہ رب العزت موالی کے معنی میں بندہ کا ولی بھی کہلاتا ہے اور مولیٰ بھی۔۔۔ اور
 بندے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے بمعنی موالی یعنی جس کی ولایت کی گئی ہو۔

الْوَلِيُّ --- الْوَلِيُّ --- اور الْمَوْلَى --- وَلَاہِیۃ یا وَلَاہ سے ہے اور ولاء معنی
 شدید تعلق اور قرب کے ہیں۔۔۔ وہ تعلق جو دو چیزوں کے درمیان ہو۔۔۔ اس لیے
 بندے کا اللہ کا ولی ہونا یا اللہ کا بندے کا ولی ہونا اسی شدید تعلق اور قرب پر دلالت کرتا ہے۔
 ولی اور مولیٰ کے کئی معنی ہیں۔ محبت۔۔۔ صداقت۔۔۔ قرب۔۔۔
 قرابت۔۔۔ ملک۔۔۔ رفق۔۔۔ دوست۔۔۔ پشت پناہ۔۔۔ سرپرست۔۔۔
 مددگار۔۔۔ محبت کرنے والا۔۔۔ بگڑی بنانے والا۔۔۔ آڑے وقت میں کام آنے
 والا۔

کچھ علماء نے الْوَلِيُّ کا معنی کیا ہے الْغَاوِی --- وَهُوَ تَعَالَى وَلَهُمْ بِأَنْ يَكُوْلَ
 نَعْرَهُمْ وَارْزَاقَهُمْ كَمَا يَكُوْلُ كَالْبِكْرِ مِنَ الطَّيْرِ وَلَهُ وَهُوَ تَعَالَى يَكُوْلُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ كَوَاجِبُهُمْ وَجَزَائُهُمْ

یعنی اللہ رب العزت ہی مومنوں کے ولی (دوست اور مددگار) ہیں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مومنین کی مدد، ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی اور ان کی تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری خود قبول فرمائی ہے جس طرح ایک معصوم بچے کی بعض ظاہری ضرورتوں کی ذمہ داری عارضی طور پر اس کا سرپرست اٹھالیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کی جزاء و سزا کے متولی و مددگار ہوں گے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الْمَوْلَى کا معنی یوں کرتے ہیں:

الْمُحِبُّ لِأَوْلِيَائِهِ النَّاصِرُ لَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ (مرقاۃ: 5/92)

ولی اور مولیٰ وہ ہستی ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے۔

مشہور مفسر قرطبی نے الولی کا معنی کرتے ہوئے کہا:

الولی اس مددگار کو کہتے ہیں جو شفقت و محبت کرنے والا بھی ہو ایسا مددگار جو ہر قسم کی، ہر وقت، ہر جگہ اور ہر موقع پر انفرادی اور اجتماعی مدد کرے اور اس مدد کے ساتھ محبت اور شفقت بھی ہو۔

سامعین گرامی قدر! الولی، المولیٰ اور الوالی کا معنی اور مفہوم میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس معنی اور مفہوم کی تائید میں۔۔۔ میں قرآن کریم اور حدیث نبوی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔۔۔ ان دعاؤں کے آخر میں ہے:

اَلَيْكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ (البقرہ: 286)

تو ہی ہمارا مالک و کارساز ہے کافروں کی قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔

اس آیت میں مولیٰ۔۔ مالک، مددگار اور کارساز کے معنی میں ہے۔

سورت الشوریٰ میں ارشاد ہوا:

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَتْهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الشوریٰ: 8)

کیا ان مشرکین نے اللہ کے علاوہ اور کارساز اور مددگار بنالے ہیں حقیقت میں تو وہی کارساز اور مددگار ہے (کیونکہ) وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب مردوں کو زندہ کرنے کی صفت اسی کی ہے اور ہر چیز پر قادر اور ہر ہشی پر قدرت و اختیار اسی کا ہے تو پھر کارساز اور مددگار بھی صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے۔۔۔ جن کو مشرکین نے اپنے گمان میں کارساز اور مددگار سمجھ رکھا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے وہ پکار سننے کی طاقت اور جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ نفع و نقصان پہنچانے کی ان میں قوت ہے۔ سورت الاعراف کی آیت نمبر 194 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کی پکار تم کرتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں پس تم ان کو پکارو پھر چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم سچے ہو (کہ وہ مددگار اور کارساز ہیں) اگلی آیت میں ارشاد ہوا:

کیا تمہارے معبودوں (کے ایسے) پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں یا ان کی (ایسی) آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یا ان کے (ایسے) کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں آپ کہہ دیجیے اپنے شریکوں کو پکارو (بلاؤ) پھر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ذرا مہلت بھی نہ دو۔

مگر تمہاری سازشیں، مکر اور تدبیریں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیں کیونکہ اِنْ يَّوْلِيْهِ

اللَّهُ اَلَّذِي كُذِّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الطَّاغُوتِ (الاعراف: 196)

یقیناً میرا مددگار اور کارساز اللہ ہے جس نے (قرآن مجید) کتاب نازل فرمائی

اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔

یہ آیات کریمہ جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔۔۔ انہیں سن کر آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اللہ کے سوا مشرکین جن کو مشکل کشا اور کارساز سمجھ کر پکارتے تھے وہ نرے پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ عباد امثالکم۔۔۔ وہ ان ہی کی طرح اللہ کے بندے تھے۔۔۔ اسی حقیقت کو سورت الکہف میں اس طرح بیان فرمایا:

الْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِهِمْ أُولَئِكَ (کہف: 102)
کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا کارساز بنالیں گے (اور میں انہیں عذاب نہیں دوں گا یا ان سے باز پرس نہیں کروں گا)

ایک لمحہ کے لیے رک کر عبادی کے الفاظ پر غور فرمائیے۔۔۔ امیرے بندے اور میرے غلام۔۔۔ ظاہر بات ہے کہ عبادی سے مراد ملائکہ، سچ، عزیز اور دیگر نیک بندے ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا جاتا ہے۔

سورت الرعد کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کی وسعت اور اپنی کبریائی کو بیان فرمایا۔۔۔ پھر آیت نمبر 11 میں کہا کہ ہم کسی قوم کو جو نعمت عطا کرتے ہیں اسے اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک وہ قوم اپنی عملی حالت کو نہ بدل لے جب وہ اپنی عملی حالت میں تبدیلی لاتے ہیں یعنی شکر کے بجائے ناشکری کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَدَّدًا وَمَا لَهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَالِ (الرعد: 11)
اور جب اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے روک کرنے والا کوئی نہیں

اور اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی کارساز نہیں ہے۔

سورت الانفال میں ارشاد ہوا کہ کفار کے خلاف لڑائی کرو یہاں تک کہ قتلہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر کفار باز آ جائیں یعنی اسلام قبول کر لیں یا جنگ سے

اپنے ہاتھوں کو روک لیں تو تم بھی انہیں سمجھ نہ سکو:

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَا كُفْرٍ نَّعْمَ الْمَوْلٰى وَنَّعْمَ النَّصِيْبُ (الانفال: 40)
اور اگر وہ روگردانی کریں (یعنی کفر پر قائم رہیں اور تمہاری مخالفت پر کمر بستہ رہیں) تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا کارساز اور مددگار ہے کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاں بڑی طویل مدت کے بعد اور بڑی آزمائشوں کے بعد ان کے والدین اور بھائی مصر پہنچے۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا دل دنیا سے بھر گیا۔۔۔ وہ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (یوسف: 101)

اے میرے پالنہارا تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا والی اور کارساز ہے مجھے فرمانبرداری کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا۔

سورت محمد کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی حمایت و نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ہر میدان میں ثابت قدم رکھے گا اور کفار کے اعمال کو فارت اور برباد کر دے گا اور کفار کو دنیا میں بھی سزا دے گا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اللہ نے انہیں کس طرح ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا، آگے آیت نمبر 11 میں اس کی وجہ بیان فرمائی:

كُلُّك بِأَنَّ لِّلّٰهِ مَوْلٰى الْيٰثِمِينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ (محمد: 11)

یہ (مسلمانوں کی حمایت اور کفار کی ہلاکت) اس لیے ہے کہ ایمان والوں کا مددگار اور کارساز خود اللہ ہے اور اس لیے کہ کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے۔

حدیث نبوی | غزوہ احد کے موقع پر امام الانبیاء ﷺ نے بھی اپنے ساتھیوں کو اسی طرح کے جملے سکھائے تھے۔ جب کفار کے لشکر کے سالار ابوسفیان نے اس خوشی میں کہ محمد عربی ﷺ شہید ہو گئے ہیں یہ نعرہ بلند آواز سے لگایا:

أَعْلُ هُبْلُ أَعْلُ هُبْلُ --- ہبل کی جے، ہبل زعمہ ہار۔۔۔۔۔

یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہریئے اور جواب دیجیے کہ یہ ہبل کون ہے؟ جس کو ابوسفیان پکار رہا ہے اور جس کے نام کے وہ نعرے لگا رہا ہے۔۔۔ اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ ہبل بت کا نام ہے اور ابوسفیان نے جنگ کے اس موقع پر بت کو پکارا تھا۔ مگر آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ہائل ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا اور دنیا کا پہلا شہید۔۔۔ جسے حسد کی آگ میں جل کر اس کے بھائی قاتل نے قتل کر دیا تھا۔۔۔ یہ پیغمبر زادہ بھی تھا اور دنیا کا پہلا شہید بھی۔۔۔۔۔ یہی ہائل کا نام بدلتے بدلتے مکہ میں ہبل ہو گیا اور مشرکین مصائب و حاجات کے مواقع پر اسے پکارنے لگے۔

ابوسفیان نے غزوہ احد میں اسی کے نام کا نعرہ لگایا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہائل نے ہماری مدد کی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس شرکیہ نعرے کا جواب یوں دلوا دیا:

لَلّٰهُ أَهْلٌ وَأَجَلٌ

اللہ ہی بلند و بالا اور جاہ و جلال اور بزرگی والا ہے۔

ابوسفیان نے پھر کہا:

لَنَا عِزٌّ وَلَا عِزٌّ لَكُمْ

ہماری تو عزت ہے اور تم عزت کے منکر ہو۔

آپ نے اس نعرے کا جواب دلوا یا:

اللَّهُ مَوْلَاكَ وَلَا مَوْلَى لَكَ

اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (بخاری)

سورت آل عمران میں کہا گیا:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: 68)

مومنوں کا ولی اور مددگار اللہ ہے۔

سامعین گرامی قدر! الْوَالِي کا ایک معنی عُقب، ہمدرد اور دوست کے بھی آتے ہیں۔

اسی لیے قرآن کریم میں مومنوں کو مومنوں کے ولی کہا گیا اور منافقوں کو منافقوں کا ولی بتایا گیا ہے۔

سورت الدخان میں قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (الدخان: 41)

اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی

جائے گی۔

سورت التحریم میں ارشاد ہوا:

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ (تحریم: 4)

پس بیشک اللہ اور جبریل اور نیک بخت مومن اس نبی کے دوست ہیں۔

سورت البقرہ میں ارشاد ہوا:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

أُولَئِكَ أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرہ: 257)

ایمان والوں کا دوست اور کارساز اللہ ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی

کی طرف لے جاتا ہے اور کافروں کے دوست شیطان ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔
ایک جگہ پر ارشاد باری ہے:

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهَا مُنْكَرٌ كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام: 127)

ان (مومنوں) کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے ہاں اور وہی اللہ مومنوں کا دوست ہے بسبب ان کے اعمال کے۔

ان آیات سے واضح ہوا کہ یقیناً اللہ ہی مومنوں کا ہمدرد اور دوست اور محب ہے۔ پھر اسی اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اور ہر حال میں اسی کی اتباع اور فرمانبرداری کرنے کی بنا پر اللہ کے بندوں کو اولیاء کا خطاب عطا ہوتا ہے۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یونس: 62)

یاد رکھو! اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کوئی غم۔

اگلی آیت میں واضح فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولی اللہ کی صفات کیا ہیں؟

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (یونس: 63)

جو ایمان لائے اور رب کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔

ولی اور مولیٰ دوست، محب، رفیق، قرائقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس کی قرآن کریم سے میں نے کئی مثالیں پیش کر دی ہیں۔ اسی معنی کو ذہن میں رکھ کر مَن مَنَّی مَوْلَاہُ فَعَلَّ مَوْلَاہُ۔۔۔ کو پڑھیے اور دیکھیے۔۔۔ کچھ لوگوں نے امیر المومنین، داماد نبی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر اس روایت کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ مگر انصاف سے بتائیے الفت کے کسی امام نے مولیٰ کا معنی خلیفہ کیا ہے؟ مولیٰ کا معنی مددگار بھی ہے، کارساز بھی، مالک بھی، غلام بھی، سرپرست بھی، پشت پناہ بھی، دوست اور محب بھی۔۔۔ مگر الفت کے کسی امام نے مولیٰ کا معنی امام یا خلیفہ نہیں کیا۔

ذرا دیکھو تو سہی! امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ ارشاد اور یہ الفاظ کب کہے تھے؟
حجۃ الوداع سے واپسی پر جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حج کرنے
تشریف لائے تھے اور یمن کے کچھ لوگوں نے نبی اکرم ﷺ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی کوئی شکایت کی تھی۔۔۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاةٌ۔۔۔ بتائیے یہاں مولیٰ کا کون سا معنی کرنا
مناسب ہے؟ یقیناً دوست اور رفیق والا۔۔۔ یعنی جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔

منفی رنگ | اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر منفی رنگ اپنایا اور فرمایا:

مَنْ قُلُ الْبَيْنِ اَتَّخَذُوا مِنْ حُونَ اللّٰهُ اَوْلِيَاءَ كَتَقْبَلِ الْعَنْكَبُوتِ اَتَّخَذَتْ
بَعَثًا وَاِنْ اَوْهَنَ السُّبُوتِ لَتَكُنَّ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (عنکبوت: 41)

جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ
بھی ایک گھر بنا لیتی ہے (مکڑی گھر بنانے کے لیے باہر سے کوئی چیز نہیں لاتی بلکہ سب کچھ
اندر سے نکالتی ہے اسی طرح مشرک و بدعتی بھی اپنے عقیدے کے لیے قرآن و حدیث سے
کوئی دلیل نہیں لاتا بلکہ سب کچھ اندر سے نکالتا ہے) اور تمام گھروں میں زیادہ کمزور اور بوجھ
گھر مکڑی ہی کا ہے کاش کہ وہ جان لیتے۔

ایک حدیث | یہاں ایک ارشاد نبوی بھی سن لیجیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا:

لَا يَكُنْ الْعَنْدَ لِسَيِّدِهِ مَوْلَاةً
کوئی غلام اپنے مالک کو اپنا مولانا نہ کہے

فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ لِلّٰهِ

کیونکہ تمہارا مولیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (مسلم)

دنیا میں بھی ہر ایک کا مولیٰ۔۔۔ یعنی کارساز اور معیار صرف اللہ ہے اور قیامت

کے دن۔۔۔ هُنَّ اِيْكَ الْوَلَايَةُ يَلُو الْحَقِّ (كهف: 44)

وہاں سب اختیار اللہ سچے کے لیے ہے۔ کمال ایمان یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی تولیت میں سپرد کر دے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

وَبِسْمِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

الْكَرِيمُ

لَعَدَّةٌ وَلَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ

فَعَدَّلَكَ (7) فِي أَبِي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَّبُّكَ (الانفطار: 6.8)

اے انسان! تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے بہکا دیا جس نے تجھے پیدا کیا

پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا پھر تجھے درست اور برابر بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑا اور

ڈھالا۔

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ میں میرا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک

حسین نام الْكَرِيمُ کی تفسیر اور تشریح بیان کروں۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

الْكَرِيمُ کرم سے ہے اور کرم کے معنی ہیں عظمت۔۔۔ شرف۔۔۔ عزت۔۔۔

اور جو دو سٹا۔۔۔ یقین جانئے کہ کریم ایک ایسا لفظ ہے جس کا مکمل اور پوری طرح کما حقہ

ترجمہ کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ ہی موجود نہیں۔۔۔ علمائے کرام عوام کو سمجھانے کے

لیے اس کا ترجمہ سخی کر دیتے ہیں اور یہ بھی غالباً اس لیے کرتے ہیں کہ سخی انسان عموماً شریف

اور معزز شخص ہوتا ہے۔

یاد رکھیے کریم اسے کہتے ہیں جس میں تمام اخلاق حسنہ، اوصاف جلیلہ اور صفات حمیدہ پائے جائیں اور ظاہریات ہے کہ یہ خوبیاں سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتیں۔

اہل عرب کریم کی صفات میں کہا کرتے ہیں کہ کریم وہ ہے جو وعدہ کرے تو وفا کرے۔ قدرت کے باوجود قصور معاف کرے، عیب دیکھے تو پردہ پوشی کرے، خطا معلوم کرے تو درگزر سے کام لے، بلا وجہ کسی پر ناراض نہ ہو، بلا وجہ اور بے انصافی سے کسی کو سزا نہ دے۔ بلا شک اللہ رب العزت ان تمام معانی کے اعتبار سے کریم ہے اور وہی حقیقی کرامت کا مالک ہے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الْكَرِيمُ کی تفسیر یوں کرتے ہیں:

كَفَيْهِ الْجُودُ وَالْعَطَاءُ الَّذِي لَا يَنْقُذُ عَطَاءُهُ وَلَا تَفْنِي خَزَائِنُهُ (مرقاۃ: 5/88)

بہت زیادہ سخی اور عطا کرنے والا کہ اس کی عطائیں کبھی ختم نہیں ہوتیں اور اس کے خزانے کبھی فنا نہیں ہوتے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں:

الْكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَيُدُونُ الْهِنَةَ (مرقاۃ: 3/212)

کریم اس ہستی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق اور بغیر احسان جنائے عطا فرماتا ہے۔

علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت معنی کیا ہے:

الْكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي قَبْلَ السُّوَالِ

کریم وہ ذات ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔

اسی معنی کی جانب سورت ابراہیم میں اشارہ کیا گیا۔۔۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ وَنَفْسُكَ تُجَادِلُكَ وَتَظُنُّ أَنَّكَ إِنْ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَلُومٌ خَفِيٌّ (ابراہیم: 34)

اسی اللہ نے تمہیں تمہاری منہ مانگی چیزوں میں سے دیا اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو پوری گن بھی نہ سکو یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا ہے کہ جو چیزیں مانگنے کے قابل اور لائق تھیں اللہ الْكَرِيمُ نے وہ چیزیں تمہیں بن مانگے عطا کر دیں۔

کبھی غور تو کرو کہ حکم مادر میں الْكَرِيمُ سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے اور ہمیں مانگنا آتا بھی نہیں تھا، نہ ہم بولنے کے قابل تھے، نہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت تھی نہ کچھ کہنے کا سلیقہ تھا۔۔۔ مگر اس الْكَرِيمُ نے بن مانگے ہمیں وجود بخشا، خوبصورت اعضاء بنائے، آنکھوں کو قوت بصارت اور کانوں کو قوت سماعت عطا کی۔۔۔ اسی کو قرآن کریم نے بڑے حسین انداز میں بیان فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا خَلَقَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔۔۔۔۔ میرا دروازہ چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازوں کا رخ کرنے والے ناشکرے انسان تجھے حیرے کریم رب سے کس چیز نے فریب خوردہ بنادیا اور بہکا دیا کہ اسے چھوڑ کر تو غیر اللہ کے دروازوں پر سجدہ ریز ہے اور ان کو پکار رہا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں ایک دن اور ایک ساعت اور ایک لمحہ اور ایک وقت تو ایسا بتا کہ تو نے مجھے پکارا ہوا اور میں نے تجھے جواب نہ دیا ہو؟

اے ناشکرے انسان! تو بھول گیا ہے کہ ماں کا پیٹ تھا، عین اندھیرے تھے (ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور اس جملی اور پردے کا اندھیرا جس میں لپیٹ کر ہم حیرتی تصویریں بن رہے تھے) اَلدِّیْنِیْ خَلَقَكَ۔۔۔ اسی کریم نے تجھے بنایا۔۔۔ فَسَوَّاکَ۔۔۔ پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔۔۔ فَخَدَّکَ۔۔۔ پھر اسی نے تجھے درست اور برابر بنایا۔۔۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا تناسب دیکھ۔۔۔ اپنے پاؤں کی بناوٹ دیکھ۔۔۔ ہونٹوں اور آنکھوں کا تناسب دیکھ۔۔۔ یہ سب کچھ ہم نے تجھے بن مانگے عطا کیا اور اس وقت عطا کیا جب تو مانگنے، ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے کے قابل نہیں تھا۔۔۔ حیرت اور تعجب ہے کہ

آج جب تو جوان ہوا، طاقت ور اور توانا ہوا، اور مانگنے کے لائق ہوا تو کہتا پھرتا ہے ”اللہ میری سنا نہیں اور بزرگوں کی موڑتا نہیں“۔۔۔ ”لہذا میری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے“ یہ بزرگ اس وقت کہاں تھے؟ جب ہم تین اندھیروں میں تیری صورت اور شکل بتا رہے تھے اور ماں کا گندا خون ناف کے ذریعہ تیری خوراک بتا رہے تھے۔

الْكَرِيْمَةُ کا یہی معنی معمولی اضافے کے ساتھ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا

ہے:

الْمُتَفَضِّلُ بِلَا مَسْئَلَةٍ وَلَا وَسْئَلَةٍ (مرقاۃ: 5/88)

الْكَرِيْمَةُ وہ ہے جو بن مانگے فضل و کرم کرنے والا ہے اور اس کا فضل طلب کرنے میں بندوں کو کسی وسیلے، واسطے یا سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔

یعنی الْكَرِيْمَةُ وہ ذات ہے جس سے بھلائیاں، خیر، انعامات اور عطیات حاصل کرنا اور اس کے خزانوں سے اپنے دامن کو بھرنا ہر ایک کے لیے انتہائی سہل اور آسان ہے۔۔۔۔ کوئی مالدار ہو یا نادار، غریب ہو یا امیر، حاکم ہو یا محکوم، پیر ہو یا مرید، امام ہو یا مقتدی، نیک ہو یا بد، عورت ہو یا مرد۔۔۔۔ غرضیکہ ہر ایک کی رسائی اس کے در تک بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ الْكَرِيْمَةُ کے دربار میں اپنی ضرورتیں اور حاجات اور عرضیاں پہنچانے کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے نہ کوئی جگہ مقرر ہے اور نہ کسی کے واسطے، وسیلے اور طفیل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو وہ الرحمن اور الرحیم کہلاتا ہے۔ اگر وہ بدکاروں اور گنہگاروں کی نہ سنے اور صرف نیکوکاروں اور صالحین کی سنے تو پھر وہ رحمن کیسا اور پھر وہ رحیم کیسا؟ اس نے خود کہا ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرہ: 186)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں

قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے پس لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔

سامعین گرامی قدرا میں بیان کر رہا تھا کہ الْكَرِيمُ اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔۔۔ سینا آدم علیہ السلام نے الْكَرِيمُ سے خلافت ارضی کا مطالبہ نہیں کیا تھا اس نے سینا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور خلافت ارضی ان کے سپرد کر دی۔

الْكَرِيمُ کا ایک اور معنی علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے الْكَرِيمُ کا ایک اور معنی کیا ہے:

الْكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي بِغَيْرِ سَبَبٍ --- کریم وہ ہستی ہے جو بغیر سبب و وسائل کے عطا کرتا ہے۔ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْوَسِيلَةِ --- الْكَرِيمُ وہ ذات ہے جو اسباب اور وسائل کا پابند اور محتاج نہیں ہے۔

اس کی مرضی اور چاہت ہو تو مریم کو بغیر خاوند کے لڑکا عطا فرما دے حالانکہ اس کا اپنا بیٹا یا ہوا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب تک زمانہ کا جوڑا احراج نہ کرے اس وقت تک اولاد پیدا نہیں ہوتی، مگر وہ اسباب و قواعد اور ضوابط کا پابند اور محتاج نہیں، کبھی کبھی بغیر اسباب و وسائل کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ مریم نے جب بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا:

أَلَيْ تَكُونُ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَرْوِيًّا (مریم: 20)

میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔

مریم کے تعجب کے جواب میں کہا گیا:

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّوَنٌ --- یونہی (یعنی بغیر مرد کے چھوئے

تیری گود ہری کر دوں گا یہی تو میرا کمال ہے) تیرے رب نے کہہ دیا کہ اس طرح بیٹا دینا بھی میرے لیے آسان ہے۔

الْكَرِيمُ نے بغیر وسائل و اسباب کے سیدنا ذکر یا علیہ السلام کو بانجھ بیوی سے جس کی عمر بھی ننانوے سال تھی سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔

الْكَرِيمُ کے ایک معنی ہوں گے وہ ہستی جو اپنے بندوں کو ان کی آرزوں، تمناؤں اور چاہت سے زیادہ عطا کرتی ہے۔ یعنی مانگے سے زیادہ دینے والا۔۔۔۔۔ بندے اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں وہ ضرورت کو مد نظر رکھ کر مانگتے ہیں اور الْكَرِيمُ اپنے کرم و فضل کے مطابق عطا کرتا ہے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا مانگی تو الْكَرِيمُ نے شفا کے ساتھ جوانی بھی لوٹائی، پہلے سے دگنی اولاد بھی عطا کی اور مال و دولت کے ذخیرے بھی مرحمت فرمائے۔

سیدنا آدم وحواء علیہما السلام نے اپنی مغفرت و بخشش کی درخواست کی مگر الْكَرِيمُ نے اپنی رحمت سے نہ صرف یہ کہ ان کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا بلکہ کہا کہ نو ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں اولاد آدم میں سے جو مسلمان بھی گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا میں اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دوں گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں دو دعائیں مانگا کرتے تھے۔۔۔ ایک یہ کہ اللہ موت شہادت کی دے اور موت بھی مدینۃ الرسول میں آئے۔۔۔ اللہ رب العزت نے ان کی دونوں دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔۔۔ موت شہادت کی عطا فرمائی اور مدینۃ النبی کے اندر عطا فرمائی مگر انہیں مانگے سے زیادہ عطا فرمایا کہ ان کا مدفن اور آخری آرام گاہ امام الانبیاء ﷺ کے پڑوس میں بنا دی۔

الْكَرِيمُ کا ایک اور معنی کچھ علماء نے الْكَرِيمُ کو الْكَرِيمُ کے معنی میں لیا ہے یعنی عزت عطا کرنے والا۔۔۔ یقیناً یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا:

وَلَوْ أَنَّ مِنَ النَّفْلِ وَثَنٌ مِّثْلَ نَبْتٍ مِّنْ قِطْعٍ (آل عمران: 28)

تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہلک کر دیتا ہے۔
جس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت عطا کرنا چاہتا ہے اسے ساری دنیا کے بادشاہ اور
طاہرین کی طرح ہی دیکھ کر رکھتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف کس قدر سازشیں ہوئیں، بھائیوں نے حسد کی آگ میں
جل کر والد گرامی سے جدا کیا اور کتوئیں میں اہل دیار لے گئے۔ قافلے والوں نے مصر کے بازار میں
کھڑیوں کے بہانہ ظلام بنا کر فروخت کر دیا اور لٹکا لٹکا کر ہاپا لٹکا لٹکا کر کے چل کی ٹنگ
دھار یک کٹھڑیوں میں دھکیل دیا۔ مگر الکوہۃ اور الکوہۃ نے ہر جگہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو
عزتوں اور عظمیوں سے نوازا۔ ایک تہہ در کداریوں میں چلنے سے نکالا اور وزارت و امانت کے وقت
پر بٹھادیا۔

فیض التفسیر مولانا مہدائنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے
کہ۔۔۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی بنانا چاہتے تھے بے وطن۔۔۔ اور قافلے والے
ذریعہ فروش۔۔۔ مگر اللہ بنانا چاہتا تھا شاہِ امن۔

اللہ رب العزت جسے اس کی شامت اعمال کی وجہ سے ذلت کے گڑھے میں
پھینک دے اسے پھر عزت کے مقام پر کوئی بھی نہیں بٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
وَمَنْ يُؤْنِسْ لِلَّهِ فَبِمَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُ لَئِنَّ اللَّهَ يَفْعَلَ لَهُ خَلْفًا مِّمَّنْ يَلْفَافُ (الحج: 18)
جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔

الکوہۃ کا ایک اور معنی علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے الکوہۃ کا ایک
بڑا ہی حسین معنی کیا ہے۔

الکوہۃ الدیقۃ یخون قنطریق

کریم دوستی ہے جو عطا بھی کرتا ہے اور پھر خود تحریف بھی کرتا ہے۔

پھر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کی تائید میں قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش فرمایا۔۔۔ سورت الحجرات میں اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے صحابہ کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان کو ان کے دلوں میں گھسا (مزین کر) دیا۔۔۔ کفر، گناہوں اور نافرمانیوں سے ان کے دلوں کو متحر کر دیا۔۔۔ یہ نعمتیں عطا کر کے آگے ان کی تعریف فرمائی:

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضَّلَا مِنْ اللّٰهِ وَنِعْمَ (الحجرات: 7.8)

یہی لوگ ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے آزمائش کی کئی بھٹیوں کو عبور کیا۔۔۔ مصائب کی آندھیوں کا سامنا کیا۔۔۔ دکھوں اور غموں کا شکار ہوئے۔۔۔ تقریباً اٹھارہ سال تک بیماری میں مبتلا رہے اور بیماری سے پہلے خدمت کرنے والی اولاد اللہ نے واپس لے لی۔

سیدنا ایوب علیہ السلام نے بڑی صبر اور حوصلے سے ہر مصیبت اور ہر دکھ کو جھیلا اور ہمیشہ شاکر و صابر ہی رہے۔ الْكَرِيمُ نے خود صبر جیسی اعلیٰ نعمت انہیں عطا کی اور پھر خود ہی اس کی تعریف و توصیف بھی کی۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا أَدْبَرَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص: 44)

یقیناً ہم نے ایوب کو صابر پایا کیا خوب بندہ تھا بڑا رجبت کرنے والا۔

سامعین گرامی قدر! الْكَرِيمُ وہ ہستی ہے جو کفار اور مسلمانوں سب کو عطا کرتی ہے، انہوں اور غیروں سب کو دیتی ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے:

لَا يَسَالِي مَنْ أَضَلَّ وَلَا مَنْ يُحْسِنُ كَانَ مُؤْمِداً أَوْ كَاذِباً أَوْ مُؤْمِداً أَوْ كَاذِباً
الْكَرِيمُ وہ ذات ہے جو بلا تفریق عطا کرتی ہے اور اچھا معاملہ کرتی ہے اور اس کی ہدایت نہیں کرتی کہ جس کو عطا کر رہا ہے وہ مومن ہے یا کافر، اس کی وحدیت والوہیت کا

اقرار کرنے والا ہے یا منکر ہے۔

بلکہ دشمنوں اور غیروں کو بسا اوقات دنیا کی دولت، وقت کی حکمرانی، اولاد کی نعمت، جماعت اور لشکر کا رعب، زمینیں اور باغات اور مال و اسباب زیادہ دیتا ہے۔
فرعون اور نمرود کو دیکھیے! ہامان اور قارون پر نظر ڈالیے! شداد اور ابو جہل کی زندگیاں کو دیکھیے! آج بھی مخالفین اسلام کفار کی ظاہری اور معاشی حالت مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔

اللہ رب العزت الْكَرِيمُ ہے اس لیے کہ وہ رسول کریم کا بھیجنے والا ہے:

وَجَاءَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الْكَرِيمِ (الدخان: 17)

اور (فرعونیوں کے ہاں) آیا معزز رسول۔

اللہ رب العزت الْكَرِيمُ ہے کیونکہ وہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا ہے:

إِنَّهُ لَقَوْلُ الْكَرِيمِ (الواقعة: 77)

بیشک یہ قرآن ہے عزت والا۔

اللہ رب العزت الْكَرِيمُ ہے اس لیے کہ وہ اجر کریم کا عطا فرمانے والا ہے:

وَلَهُمْ أَجْرٌ الْكَرِيمِ (المہدید: 18)

اور خیرات کرنے والوں کے لیے عزت والا اجر ہے۔

اللہ رب العزت الْكَرِيمُ ہے کیونکہ جو اد مطلق اور غنی برحق صرف وہی ہے:

قَالَ هَذَا مِنْ فَطْرِ رَبِّي لِيَتَمَلَّوْا الْاَشْكَرُ اَمْ اَكْفُرُوْا وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَفْضُلُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ الْكَرِيمُ (النمل: 40)

سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحت آجانے پر کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے وہ اس کے ذریعہ میری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میں اس نعمت کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری، جو کوئی شکر کرتا ہے تو شکر کرنے کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے (اور جو کوئی

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

الْغَنِیُّ

لحمدة ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: 15)

اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے خوبوں والا۔

سامعین گرامی قدر! آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک

بڑے دلنشین اور حسین نام الْغَنِی کی تفسیر اور تشریح کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ

الْغَنِیُّ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ الَّذِی لَیْسَ بِمُحْتَاجٍ إِلَى غُلُوْءٍ

کلام عرب میں الْغَنِی سے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔

وَكَذَٰلِكَ اللَّهُ لَیْسَ بِمُحْتَاجٍ إِلَىٰ أَحَدٍ حَلٍّ وَتَعَالٰی عَنْ ذَٰلِكَ غُلُوًّا

گیہڑا

اسی طرح اللہ ہی ایسا غنی ہے جو بلند مرتبے اور بزرگی و شان کی بنا پر اپنی مخلوق میں

سے کسی ایک کے بھی محتاج نہیں ہیں۔

اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔۔۔

سورت الانعام میں بیان فرمایا کہ ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے سبب درجات عطا ہوں گے۔ اللہ رب العزت بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔۔۔ مگر ایک بات ذہن نشین رہے کہ اللہ بندوں کی عبادت و بندگی کا ضرورت مند اور محتاج نہیں ہے بلکہ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ (الانعام: 133)

اور تیرا رب بے پرواہ ہے (لیکن اس شان غنا کے باوجود اپنی مخلوق کے لیے

رحمت والا ہے)

سورت آل عمران میں حج کی فرضیت کو بیان فرمایا:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (آل عمران: 97)

اور اللہ کے لیے ہے ان لوگوں کے ذمے جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں بیت

اللہ کا حج کرنا۔

آگے فرمایا:

وَمَنْ كَفَرَ فَمَا لِلّٰهِ غَنًى عَنِ الْعَالَمِيْنَ (آل عمران: 97)

اور جو کوئی کفر کرے گا (یعنی طاقت کے باوجود حج نہ کرے) تو اللہ تعالیٰ (نہ

صرف اس سے بلکہ) تمام جہانوں کے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔

اسی بات کو سورت العنکبوت میں بیان کرتے ہوئے کہا:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (عنکبوت: 6)

اور جو بھی (نیک اعمال کے لیے) کوشش کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کوشش کرتا

ہے (ورنہ) اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔

سورت البقرہ کی کئی آیات میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا،

ریا کاری اور نمائش کے لیے مال خرچ کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی، مال خرچ کرنے کے بعد

فقیر کو احسان جتانا یا اسے دکھ دینے سے منع کیا گیا۔ ارشاد ہوا: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفُورٌ

خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَنَصَّلُهَا أَكْثَرُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ خَلِيمٌ (البقرہ: 263)

بھلی بات کہنا (یعنی رقم نہ ہونے کی صورت میں فقیر کو نرم لہجہ میں جواب دینا) اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو (بھلا اللہ کو تمہارے صدقات کی کیا ضرورت ہے؟) اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ بعض علماء نے الْغَنِيُّ کا معنی کیا ہے:

الْغَنِيُّ هُوَ الَّذِي اسْتَغْنَى عَنِ الْخَلْقِ وَعَنِ نَصْرِهِمْ وَكَأَيُّهِمْ لِمَنْ لَكُمْ قَلِيصٌ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ إِلَيْهِ فَقَرَأْتُمْ تَجَوُّونَ الْغَنِيُّ وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق سے کلی لحاظ سے مستغنی ہو اور مخلوق کی نصرت و تائید سے بھی مستغنی ہو اسے اپنی مخلوق کی ذرہ برابر احتیاجی نہ ہو اور ساری مخلوق اس کے دروازے کی سوالی اور محتاج ہو۔

سورت محمد کی آیت نمبر 38 میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے بخل اور کنجوسی سے منع فرمایا اور کہا وَمَنْ يَتَعَلَّ قَلْبًا يَتَعَلَّ عَنْ نَفْسِهِ۔۔۔ اور جو شخص بخل اور کنجوسی کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی جان سے بخیل کرتا ہے (یعنی اپنے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے)

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالْأَنْكُمُ الْفُقَرَاءُ (محمد: 38)

اور اللہ بے نیاز ہے (اسے تمہارے صدقات و خیرات کی ضرورت نہیں ہے) اور تم فقیر اور محتاج ہو۔

سورت فاطر کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت و طاقت، ظہر و اختیار اور مالک و متصرف ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں بادلوں کے ہانکنے کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ مردہ زمین کو زندگی عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ انسان کی عجیب انداز میں تخلیق کا ذکر فرمایا۔۔۔ پھر اپنے علم کی وسعت و کشادگی کو بیان

فرمایا۔۔۔ سمندروں کے ساتھ ساتھ چلانے، ان سے زیور اور گوشت حاصل کرنے کا احسان جتلیا۔۔۔ رات اور دن کے نظام کا ذکر فرمایا۔۔۔ سورج اور چاند کی تسخیر کا ذکر کر کے فرمایا۔۔۔ **كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْكُلُوبَ**۔۔۔ ان صفات کا حامل اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے اسی کی سلطنت اور اسی کا راج ہے۔

رہے تمہارے معبود اور مشکل کشا، وہ کجیور کی کشلی کے اوپر چڑھے ہوئے باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں وہ تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: 15)

اے لوگو! تم اللہ کے دروازے کے فقیر اور ماگت ہو اور اللہ وہی ہے بے پردہ اور بے نیاز خوبیوں والا۔

الناس میں الف لام استغراقی ہے اور یہ عام ہے جس میں عوام و خواص، نیک و بد، بادشاہ اور رعایا، مل اور مزدور، مالک اور حزارع، پیر اور مرید، امام اور مقتدی، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، سب آجاتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔۔۔ وہ سب کے سب اللہ کے دروازے کے سوا لی اور گدا ہیں۔۔۔ وہ سب کے سب اللہ کے دربار کے ماگت اور فقیر ہیں۔

سیدنا آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں دیکھ ا کس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔۔۔؟ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ! کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کس کے نام کی دہائی دے رہے تھے۔۔۔؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ! کشتی میں دیکھ۔۔۔؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم کے کنارے پر دیکھ۔۔۔؟ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھ! کس کے آگے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔۔۔؟ سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری اور مشکلات میں گہر کے کس کے آگے التجا کناں ہیں۔۔۔؟ سیدنا زکریا علیہ السلام

بڑھاپے میں اولاد کے لیے کس کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔۔۔؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا۔۔۔؟ خارثہ اور میں کائنات کے سردار اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ان اللہ معنًا کے ساتھ کس پر بھروسہ کیا ہے؟

میدان بدر میں ساری رات سرسجدے میں رکھ کر اور رو، رو کر کس کے آگے التجا کی ہے؟ اصحاب رسول بشمول سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشکل کی گھڑیوں میں اور دکھ کے مواقع پر کسے پکارتے تھے اور کس سے مانگتے تھے؟ کس کے دروازے پر دستک دیتے تھے اور کس کے دروازے کے مانگتے تھے؟ صرف اللہ ہی کو وہ سب پکارتے رہے اور اسی سے مانگتے رہے۔۔۔ پھر اللہ الغنی نے سچ کہا ہے تا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: 15)

فقراء جمع فقیر کی ہے۔۔۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کہ فقیر کا معنی کیا ہے؟ کیا فقیر کا معنی دانا ہے۔۔۔؟ کیا فقیر گنج بخش کو کہتے ہیں۔۔۔؟ یا فقیر مانگنے والے، دامن پھیلانے والے، گدا اور مانگتے کو کہتے ہیں۔

حدیث نبوی | اسی مضمون سے ملتا جلتا میرے پیارے پیغمبر ﷺ کا ایک فرمان اور ارشاد بھی سن لیجیے۔ مدینہ میں قحط سالی کی شکایت ہوئی، بارشیں بند ہو گئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔۔۔ آپ نے ان الفاظ سے دعا مانگی:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لِكَ یَوْمَ الدِّیْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یُوَدُّ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِیُّ وَكُنَّ الْفُقَرَاءُ اَلْبَوْلُ عَلَیْنَا الْغَنِیْفُ (ابوداؤد، کتاب الاستقام)

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالتا ہے بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے

کرتا ہے تیرے سوا کوئی اللہ نہیں تو بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور سوا لی ہیں (ان صفتوں کے مالک) ہم پر بارش برسا۔

یہ دعا کسی کھلے میدان میں مانگی گئی تھی، ابھی آپ مسجد نبوی نہیں پہنچے کہ دعا شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی اور بارش برسنے لگی، کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حیزی سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، دیواروں کی اوٹ میں جانے لگے اور حیزی سے چلتے ہوئے پھسلنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی اکرم ﷺ مسکرائے آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔۔۔ پھر خیال آیا کہ اتنی جلدی بارش کا برسا۔۔۔ کہیں اسے میرا کمال نہ سمجھ لیا جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہونے لگیں اس لیے فوراً فرمایا:

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَلِّىَ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

دعاء نبوی | اسی مضمون کی تائید کرتی امام الائمہ علیہ السلام کی ایک دعا بھی سن لیجیے، جو آپ نے میدان عرفات میں روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اور عاجزی و ذاری کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھا کر اللہ سے مانگی تھی:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ دِينِي وَعَلَايَتِي لَا تَهْلِكْ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَكَا الْمَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْفِقُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ

میرے مولا یقیناً تو میرے کلام کو سنتا ہے اور تو میرے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے یقیناً تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے میرا کوئی عمل تجھ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، میں غم زدہ ہوں، سوا لی، فریاد کرنے والا، پتہ مانگنے والا، ڈرنے والا، خوف زدہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے والا، مولا میرا سوال ایک مسکین کے سوال کی طرح ہے۔

هُوَ الْغَنِيُّ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے اس نجس عقیدے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنالیا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا ہے۔۔۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے کر دیے ہیں یا جس طرح باپ اپنی اولاد کی بات اور خواہش کو رد نہیں کرتا اسی طرح اللہ بھی نبیوں اور فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (یونس: 68)

وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنالی۔

یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے اس باطل قول کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا:

سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ

اللہ اولاد سے پاک ہے (پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے) وہ کسی کا محتاج نہیں ہے (بلکہ سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے)

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

سب اپنے اپنے حال میں ہیں احتیاج مند

دل میں کسی کو جان کے حاجت روانہ مانگ

مانگ اور مانگ مانگ سدا مانگ حق سے مانگ

مت مانگ کچھ نہ مانگ بشر سے ذرا نہ مانگ

مسلمان ایک بات حقے راہ کی کہوں

تو حق سے حق کو مانگ بھی ماسوائے مانگ

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی قرآن کریم میں تقریباً اٹھارہ مقام

لیے نائی کا، رنگ و روغن کے لیے کاریگر کا، کار کی مرمت کے لیے ملکینک کا اور ڈیڑھ ٹرکا، کھانا پکانے کے لیے باورچی کا، سفر کے لیے ڈرائیور کا، علاج و معالجہ کے لیے ڈاکٹر اور حکیم کا، خدمت کے لیے نوکروں چاکروں کا، ان کے بغیر دنیا کا امیر سے امیر ترین شخص حتیٰ کہ ملک کا حکمران بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔

تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھو اور سوچو تو بدن کو غذا کی ضرورت ہے اور غذا کو باریک رگوں میں پہنچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، زمینوں کو بارش کی ضرورت ہے، بادلوں کو ہوا کی ضرورت ہے۔

غرضیکہ ایک انسان کو اپنی زندگی کی سائیس قائم رکھنے کے لیے دنیا کے ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ کی ضرورت اور احتیاجی ہے پھر جو شخص اس قدر اور اس حد تک محتاج ہو وہ فقیر نہ کہلائے تو پھر تم ہی بتاؤ اس کا نام رکھا جائے؟ ثابت یہ ہوا کہ ہم سب کے سب اور ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے اور غنی صرف اور صرف اللہ ہی الغنی ہے۔

جن احمقوں نے کہا تھا۔۔۔ اِنَّ اللّٰهَ فَهِیْ ذُو الْغَنٰی اَمْ۔۔۔ اللہ مستکا ہے اور ہم غنی ہیں۔۔۔ وہ معرفت سے بے بہرہ اور جاہل لوگ تھے۔ مگر جن خوش نصیب لوگوں نے غنی مطلق۔۔۔ الغنی کے در پر سر رکھا، اسی کو قادر مطلق مانا، اسی کے در کے فقیر رہے، اسی کے دربار کے سوالی رہے۔۔۔ اسی کے آگے جھولیاں پھیلاتے رہے اور اسی کے مانگتے رہے۔۔۔ اور اپنے آپ کو دنیا سے اور دنیا داروں سے مستغنی رکھا اور غریب، فقیر اور بھوکے رو کر بھی لوگوں کی نگاہوں میں غنی نظر آئے۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَلُّفِ (البقرہ: 273)

جاہل لوگ (ان فقیروں اور محتاجوں کو) ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں غنی

خیال کرتے ہیں۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں نبی اکرم ﷺ کی ایک دعا بھی سن لیجیے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغُلَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ
اے اللہ! میں غنی (مالداری) کے فتنہ سے اور فقر کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا

ہوں۔

اس دعا میں دولت مندی اور تو نگری کے فتنہ سے اور ساتھ ہی فقر، بھوک اور محتاجی کے
فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔

یاد رکھیے! دولت دنیا اور اسباب دنیا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی
رحمت بھی اور نعمت بھی، بشرطیکہ اسے حلال اور جائز ذرائع سے کمایا جائے اور اسے صحیح
مصارف میں خرچ کیا جائے۔

یہ پناہ ایسی دولت مندی اور تو نگری سے مانگی گئی ہے جو غلط اور ناجائز ذرائع سے
حاصل ہو اور فقر و غرور اور تکبر کا سبب بنے۔ اسی طرح آپ نے فقر کو بھی پسند فرمایا، مگر اس
سے مراد ایسا فقر ہے جس کے ساتھ صبر اور قناعت بھی ہو۔

اسی طرح اگر فقر اور محتاجی کے ساتھ صبر اور قناعت نہ ہو اور فقر کو دور کرنے کے
لیے ناجائز حربے اور حیلے استعمال کرنے لگے تو ایسے فقر سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔

اللہ کے اسم گرامی الْغَنِيِّ سے تعلق قائم کرنے والوں کو لازم ہے کہ ہر حالت میں
اپنے آپ کو غنی مطلق کے دروازے کا فقیر اور سوا لی سمجھے اور تمام دنیا کے لوگوں کو محتاج و گدا سمجھے
اور اپنی احتیاجی صرف اسی کے آگے بیان کرے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمَغْنِيُّ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ الْآمِنِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْلَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْيَقْزَى (النجم: 48-49)

اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور وہی فقیر بنا دیتا ہے اور وہی شعری (ستارہ) کا مالک

ہے۔

سامعین گرامی قدرا آج کے خطبہ میں اللہ رب العزت کے ایک بڑے ہی

خوبصورت اسم گرامی الْمَغْنِيُّ کی تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا

فرمائے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الْمَغْنِيُّ کا معنی یوں فرماتے ہیں:

الْمَغْنِيُّ الَّذِي يُغْنِي مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ

الْمَغْنِيُّ وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اور جس چیز سے چاہے

غنی بنا دے۔

کچھ علماء کا خیال ہے کہ

الْمَغْنِيُّ وہ ذات ہے جو اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنے ماسوا سے ایسا غنی بنا دیتا ہے

کہ انہیں اللہ کے سوا کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔

الْمَغْنِي کا معنی ہوا۔۔۔ بے نیاز اور غنی بنانے والا۔۔۔ کشادگی پیدا کرنے والا۔۔۔ بے پرواہ کر دینے والا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ رب العزت کی اس صفت کا تذکرہ ہوا ہے۔

سورت النجم کی آیت نمبر 36 اور 37 میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہوا اور پھر اگلی آیتوں میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا جو ان صحیفوں میں درج تھے کہ ان صحیفوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے دربار میں کوئی شخص دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے کمایا، وہی اللہ خوشیاں عطا کر کے ہنساتا ہے اور مصائب میں مبتلا کر کے رلاتا ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، پانی کے ایک گندے قطرے سے نر اور مادہ وہی تخلیق کرتا ہے، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے اٹھانا اس کے ذمہ ہے۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْلَىٰ (النجم: 48)

اور وہی اللہ غنی کرتا ہے اور خزانہ عطا کرتا ہے۔

اَغْنَىٰ کا معنی ہے کسی کو اتنی دولت دینا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا اور اس کی تمام ضروریات اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور اَقْلَىٰ کا مطلب ہے کسی کو اتنا سرمایہ اور خزانہ عطا کرتا ہے کہ اس کی ضروریات سے بچا رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کر کے سنبھال لیتا ہے۔

فتح الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

بعض نے اَغْنَىٰ کے معنی اَفْقَرَ کیے ہیں یعنی اللہ نے کسی کو غنی اور کسی کو فقیر بنا دیا یہ معنی ما قبل کے مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ ما قبل میں متقابل چیزوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔

امام الانبیاء ﷺ سے خطاب | قرآن کریم کے آخری پارہ میں سورت النجم معرکہ الاراء سورت ہے۔ جس میں اللہ رب العزت نے دو قسمیں اٹھا کر آپ پر ہونے

والے تین انعامات کا ذکر فرمایا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ بیزار ہوا۔۔۔ یقیناً
آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔۔۔ عنقریب تیرا رب تجھے اتنے
انعام سے نوازے گا کہ تو خوش اور راضی ہو جائے گا۔

پھر اللہ نے ماضی میں ہونے والے تین انعام اور نعمتوں کا ذکر فرمایا۔
کیا آپ یتیم نہیں تھے پھر اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔۔۔ پھر اپنے تک پہنچنے کے
لیے آپ کو حیران اور سرگردان پایا اور اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

اور تجھے تنگدست اور مفلس پایا پھر تو نگر اور غنی بنا دیا۔

کیسے غنی فرمایا؟ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت میں آپ مضارب ہو گئے (یعنی مال ان
کا اور محنت آپ کی) اس میں بہت نفع ہوا، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی
انہوں نے اپنا تمام مال حاضر کر دیا یہ ظاہری اور دنیوی غنا تھا۔

باقی نبی اکرم ﷺ کے قلبی اور باطنی غنا کا درجہ تو وہ غیبی عن العالمین ہی جانتا
ہے کوئی بشر اس کا کیا اندازہ کر سکتا ہے؟

فَاغْنَىٰكَ اللَّهُ بِمَا لَمْ يَحِصْ سِوَاكَ هُوَ الْوَاحِدُ لَا يَزِيدُكَ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُكَ شَيْئًا

غنائے رسول ﷺ نبی اکرم ﷺ کے غناء کی ایک جھلک دیکھیے۔۔۔ سیدنا

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ بِلَالٍ وَعِنْدَهُ ضَبْرٌ قَامُونَ فَمَجَّ

امام الانبياء ﷺ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اس وقت

سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجور کا ایک ڈبیر تھا۔ آپ لے پوچھا۔۔۔ مَا هَذَا يَا

بِلَالُ۔۔۔ بلال یہ کیا ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا: هَبْجٌ وَارْتَحِلْ

یغیب۔۔۔ کل کے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا: اَمَّا تَخْلُصِي اَنْ تُرَى
لَكَ هَذَا بُخَارًا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْعِيَمَةِ کیا تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کل قیامت
کے دن تو اسے جہنم کا دھواں دیکھے۔

پھر آپ نے فرمایا:

اتَّبِعُوا تِلْكَ الْأُمَّةَ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ الْعَرْشَ إِلَّا لَهَا (سَبَق: 2/383)

اے بلال! خرچ کرا اور صاحبِ عرش سے تنگدستی کا خوف نہ کر۔

اللہ مومنوں کو غنی کر دے گا | اللہ رب العزت نے شرک و کفر کی قوت کو پاش
پاش کر کے رکھ دیا، جزیرۃ العرب کا مرکزی مقام مکہ فتح ہو گیا اور یَذْحِجُونُ بَنُو ذِیْنَابِیْہِ
آقوا جا کی تعبیر لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لی۔۔۔ جب 9 ہجری میں یہ اعلان کر دیا گیا
کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَءُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ غَائِبِهِمْ هَكَذَا (التوبة: 28)

مشرک نرے پلید ہیں اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔
 پلیدی سے مراد عقائد کی پلیدی ہے یعنی ان کے قلوب شرک و کفر کی نجاست سے
 اس قدر پلید اور گندے ہیں کہ سب سے بڑے مقدس مقام اور توحید کے مرکز اور ایمان کے
 محور میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔

حدود حرم میں مشرکین کی آمد و رفت بند کر دینے سے مسلمانوں کو اندیشہ اور خوف لاحق ہوا کہ کفار کے مکہ نہ آنے سے تجارت وغیرہ کو بڑا نقصان ہوگا اور حج کے موقع پر یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہوئے تجارت کا جو سامان یہ لوگ لاتے تھے اور ہم تجارت سے اپنی معیشت اور گزران چلاتے تھے وہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم فاقوں میں گے۔۔۔۔۔

تجارت ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس اندیشہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا:

وَأَنْ يَخْشَكُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ (التوبہ: 28)

اور اگر تمہیں بھوک، فقر اور مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل

سے غنی کر دے گا۔

پھر اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمادیا اور گرد کے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ تجارت کا مال مکہ مکرمہ لانے لگے، ہار شیں خوب برسنے لگیں، پیداوار میں اضافہ ہونے لگا، فتوحات اور غنائم کے دروازے کھل گئے، اہل کتاب وغیرہ سے جزیہ کی رقم وصول ہونے لگی، اور اللہ نے مسلمانوں کو خوشحال فرمادیا۔۔۔ واقعی وہ الْمُنْفَعِي ہے جو لوگوں کو غنی اور بے نیاز بنانے والا ہے۔

ایک اور مقام | اسی سے ملتا جلتا ایک اور مقام قرآن کریم میں ملاحظہ فرمائیں۔
سورت النور میں بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے کچھ احکام بیان ہوئے مثلاً غصن بصر، استیذان اور پردہ وغیرہ کے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ عورت اور رنڈوے مردوں کا نکاح کر دیا کرو۔۔۔ اسی طرح لونڈی اور غلام کو اس لائق سمجھو کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے اور نکاح کے بعد مغرور ہو کر تمہاری خدمت نہ چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا نکاح بھی کر دیا کرو۔

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: 32)

اگر وہ مفلس اور فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔

یعنی محض غربت اور مفلسی اور تنگدستی نکاح میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔۔۔

ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ الْمُنْفَعِي ان کی تنگدستی اور مفلسی کو اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے وسعت، غناء اور فراخی میں بدل دے۔

ایک اور مقام | سورت النساء کی آیت نمبر 128 میں میاں بیوی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جھڑپے کی صورت میں ہر ممکن کوشش کریں کہ صلح کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ خاص کر کے مردوں سے کہا گیا کہ وہ ایثار کریں اور نیکی کا معاملہ کریں۔

شریعت اسلامیہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ نوبت طلاق تک نہ پہنچے۔۔۔ اسلام میں طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، ایک حدیث میں ہے:

الْبَغْضُ الْحَلَالُ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (ابوداؤد)

طلاق حلال تو ہے مگر ایسا حلال ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔

مگر اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے اس لیے کہ بعض اوقات حالات ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں کہ طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔۔۔ ان حالات میں مرد اور عورت کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ طلاق کے ذریعہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔۔۔ ان حالات میں پھر یہ نہ سوچو کہ عورت بے چاری کا کیا بنے گا اور مرد کہاں دھکے کھائے گا۔

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء: 130)

اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے (فضل کی) وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا (کیونکہ) اللہ ہے ہی بڑی وسعت والا بڑا حکمت والا۔

حدیث نبوی | سامعین گرامی قدر! میں نے اللہ رب العزت کی صفت الْمُنْفَعِی کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔۔۔ اب ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے بیبیوں کا سوال کیا تو آپ نے انہیں عطا کر دیا، انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے دوبارہ عنایت کر

دیا، وہ مانگتے رہے آپ دیتے رہے حَقِّی تَقَدَّ مَا عِنْدَهَا یہاں تک کہ آپ کے پاس بڑا مال تھادہ ختم ہو گیا۔

پھر آپ نے فرمایا:

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَلْقٍ فَلَنْ أَكْبِرُكَ عَنْكُمْ

دیکھو میرے پاس جو مال و دولت ہو گا وہ میں اسے اٹھا نہیں رکھوں گا مگر جو شخص سوال کرنے اور مانگنے سے بچے گا تو اللہ بھی اسے بچائے گا۔۔۔ وَمَنْ يَسْتَعْنِ بِرَبِّهِ اللّٰهُ۔۔۔ اور جو کوئی (دنیا کے مال و دولت سے) بے پرواہی کرے گا تو اللہ بھی اس کو بے نیاز کر دے گا۔ (بخاری، کتاب الزکوٰۃ)

دعائے نبوی | سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا جو روز کتابت کی ادائیگی سے عاجز آ گیا تھا اس نے کچھ تعاون اور مدد کی درخواست کی۔۔۔۔۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جو امام الانبیاء ﷺ نے مجھے سکھائے تھے۔۔۔ اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو گا تو بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ادا فرما دیں گے۔

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ
میرے مولا! مجھے حلال مال عطا کر کے حرام سے باز رکھ اور اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ (ترمذی، کتاب الدعوات)
امام الانبیاء ﷺ خود بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ حِقَاقِیْ وَحِقَاقَ مَوْلَاہِیْ

اے اللہ! میں آپ سے اپنی اور اپنے آزاد کردہ غلاموں کے حقا کا سوال کرتا

غنائے ظاہری اور غنائے باطنی | اللہ رب العزت الْمُنْفَعِي ہے کسی کو تو وہ غنائے

ظاہری عطا فرماتا ہے کہ اس کے مال و دولت کے ڈھیر، مال کی فراوانی، سونے چاندی کے خزانے سب کچھ ہوتا ہے مگر غنائے باطنی عطا نہیں کرتا۔۔۔ ایسا مَالِدِ اَرْحَلٍ مِنْ مَزِيْنَدِی پکارتا رہتا ہے۔۔۔ روز بروز حرص بڑھتا رہتا ہے پھر مرتے دم تک اس کی پیاس نہیں بجھتی۔

الْمُنْفَعِي خوش نصیب لوگوں کو غنائے باطنی عطا فرماتا ہے اور جس کو غنائے باطنی کی دولت سے لوازتا ہے گو وہ بالکل تہی دست اور خالی دامن ہو مگر بادشاہوں کے دلوں سے زیادہ اس کا دل مستغنی ہوتا ہے وہ بھوک اور فقر و فاقہ کے باوجود بھی غنی معلوم ہوتا ہے۔۔۔ جاہل اور نادان اسے غنی ہی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (البقرہ: 273)

امام الانبیاء ﷺ سے کہا گیا اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے اُحد پہاڑ سونے کا بنادوں۔۔۔ مگر آپ سے بڑھ کر قلبی غنا کس کو حاصل ہوگا۔۔۔ آپ نے عرض کیا مولا ایک وقت کا کھانا عطا کر اور دوسرے وقت کا نہ دے تاکہ تجھ سے مانگتے ہوئے لذت و سرور حاصل ہو۔ اسی کی جانب رحمت کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ الْغُلَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِضِ وَلَكِنَّ الْغُلَى عَنِ الْتَفَافِ

ساز و سامان اور اسباب کی زیادتی کا نام غنا نہیں ہے بلکہ اصل غنا تو دل کا غنا

ہے۔ (بخاری: 2/954)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَوْلَانَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّبُورُ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سامعین گرامی قدر! قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا اسم گرامی الصَّبُورُ کسی جگہ نہیں آیا۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الشُّکُورُ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔
شُکُور کا لفظی معنی بہت شکر کرنے والے کے ہیں۔۔۔ مگر جب الشُّکُورُ اسم الہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو پھر معنی ہوں گے شکر قبول کرنے والا۔
اسی طرح صُور کا لفظی معنی، بہت صبر کرنے والا۔ مگر اسماء الہی میں اس کا معنی ہوگا تحمل اور ضبط کرنے والا۔ یعنی اپنے دشمنوں کو جتلائے عذاب کرنے میں ضبط و تحمل، بردباری اور درگزر کرنے والا۔

مشہور مفسر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الصَّبُورُ کا معنی کتنا خوبصورت کیا ہے:

الَّذِي لَا تَزِيغُهُ كَثْرَةُ الْمَعَاصِي إِلَى كَثْرَةِ الْعُقُوبَةِ

الصَّبُورُ وہ ہستی ہے جسے گناہوں کی زیادتی اور کثرت سزا میں زیادتی پر براہینہ نہیں کرتی۔

بعض نے کہا ہے کہ

الصَّبُورُ الَّذِي إِذَا قَابَلَتْهُ بِالْجَفَاءِ قَابَلَكَ بِالْعَطْفَةِ وَالْوَفَاءِ

عورتوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔۔۔ معصوم بچیوں کی عزت تک سے کمایا جاتا ہے۔۔۔ معصوم اور پھول جیسے بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔۔۔ رشوت کا بازار گرم سے گرم تر ہو رہا ہے۔۔۔ اور سودی کاروبار اپنے عروج پر ہے۔۔۔ کم تولنا اور کم ماپنا ہنر کہلاتا ہے۔۔۔ دھوکہ دہی ہوشیاری کہلاتی ہے۔۔۔ جھوٹ بولنا دایم ہاتھ کا کھیل ہے۔۔۔ بہتان تراشی عام ہے۔۔۔ اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے۔۔۔ احکام الہی سے بغاوت ہو رہی ہے۔۔۔ اسلام کے ارکان پر عمل پیرا ہونے والے لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔۔۔ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو رہی ہے۔۔۔ اور حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں۔۔۔ مگر حیرت اور تعجب ہے کہ باوجود جبار و قہار ہونے کے۔۔۔ باوجود عزیز و غالب ہونے کے۔۔۔ باوجود قادر و قدیر اور مقتدر ہونے کے۔۔۔ باوجود عزیز و ذوالنقام ہونے کے وہ غصے اور غضب میں نہیں آتا۔۔۔ عالم اور نافرمانوں کے گرد گھیرا تنگ نہیں کرتا۔۔۔ ان کی روزی بند نہیں کرتا۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک صفت الصَّبُور بھی ہے جو ضبط و تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے نافرمانوں کو ایک وقت مقررہ تک مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَا أَحَدٌ أَضَلَّ عَلَى أَذَى سَهْوَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يَدْعُونَ لَهُ وَلَكِنَّهُ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ (بخاری، کتاب التوحید)

اللہ سے بڑھ کر اس برائی اور اذیت پر جو سنی جائے صبر کرنے والا اور کوئی نہیں (باوجود ہر طرح کی قوت اور طاقت رکھنے کے) لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور اس کی اولاد مقرر کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کو تندرستی اور رزق دیتا ہے۔

صبر کا حکم | اللہ رب العزت الصَّبُور ہے یعنی حوصلے والا۔۔۔ تحمل والا۔۔۔ ضبط و صبر والا۔۔۔ برداشت کرنے والا۔۔۔ نافرمانوں کو بھی برداشت کرنے والا۔

وہ الطہور اپنی مخلوق کو بھی ایسے ہی ضبط و صبر اور برداشت کا حکم دیتا ہے۔۔۔ وہ اپنے بندوں کے لیے صبر و برداشت کو پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور ان کے لیے بیش قیمت انعامات کے وعدے بھی کرتا ہے۔

سورۃ البقرہ میں تحویل قبلہ کی بحث کے بعد مومنوں کو صبر کی تلقین فرمائی گئی کہ تم نے بیت المقدس سے رخ موڑ کر بیت اللہ کی جانب کر لیا ہے۔۔۔ اب یہود پہلے سے بڑھ کر تمہیں ستائیں گے اور زبانی اور جسمانی ایذا پہنچائیں گے لہذا تم نے ہر حالت میں صبر کے دامن کو تمام کر رکھنا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
(البقرہ: 153)

اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ (اللہ سے) مدد مانگو یقیناً اللہ (کی مدد) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس آیت کے بعد آیت نمبر 155 میں فرمایا کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور تم میری محبت کا دم بھرتے ہو۔۔۔ تو میں بھی تمہیں پرکھ کے دیکھوں گا، تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں ٹھونک بجا کر دیکھوں گا کہ تم ایمان اور محبت الہی کے دعوے میں کس قدر سچے ہو؟ میں تمہاری آزمائش کروں گا دشمن کا ڈر دے کر۔۔۔ بھوک پیاس کے ذریعہ۔۔۔ مالوں، جانوں اور پھلوں کے ذریعہ۔۔۔ وَتَقْبِرِ الصَّابِرِينَ۔۔۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اسے بھی رب العزت نے خود بیان فرما دیا ہے۔

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَىٰ إِلَهِنَّ رَاغِبُونَ (البقرہ: 156)

انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بول اٹھتے ہیں ہم خود اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

سامعین گرامی قدر ا مصیبت کے وقت جو جملے اور حسین کلمات اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں یہ اتنے جامع اور اعلیٰ کلمات ہیں کہ سمجھ کر پڑھا جائے تو آدھا غم اور تکلیف تو اسی وقت دور ہو جاتی ہے۔ کسی کے مرنے پر یا مال و زمین اور گھر بار میں نقصان ہونے پر۔۔۔ غم اس لیے ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا۔۔۔ میرا والد اور میرا بھائی اور میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔۔۔ میری دکان جل گئی۔۔۔ میرا زیور چوری ہو گیا۔۔۔ میری فصل برباد ہو گئی۔

اس جملے نے بتایا کہ کوئی چیز بھی تیری نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ اِنَّا لِلّٰہ۔۔۔ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں۔۔۔ میں بھی اور میرا باپ بھی۔۔۔ میں بھی اور میرا بیٹا بھی۔۔۔ میں بھی اور میری زمین بھی۔۔۔ میں بھی اور میرا مال بھی سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے۔

آج میرا والد چلا گیا۔۔۔ میرا عزیز مر گیا تو یہ یہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں ہے بلکہ اِنَّا لِلّٰہ وَاِیْہِ رَاجِعُونَ ہم نے بھی کل مر کے اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے۔

رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ علیہ نے اِنَّا لِلّٰہ وَاِیْہِ رَاجِعُونَ کا بہت خوبصورت، دلربا اور ایمان افروز مفہوم بیان فرمایا کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور یہ مصیبت اور دکھ اور غم کے لمحات ہو ہم پر آئے ہیں، ان مصائب و مشکلات میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ رجوع کرتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔

اگلی آیت میں صبر کرنے والوں کو بڑی خوشخبری سنائی: اُولَئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّہُمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ: 157)

یہی (صبر کرنے والے) لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایات اور مہربانیاں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

صابرین کی تعریف | یہود نے تحویل قبلہ کے حکم پر اچھا خاصا طوفان بدتمیزی بہا کیا تھا۔ وہ لوگوں کو مختلف باتیں کر کے اسلام سے برگشتہ کرنے کی مذموم کوششیں کرتے تھے۔۔۔ اللہ رب العزت نے سورت البقرہ میں تحویل قبلہ کی بحث کے اختتام پر فرمایا کہ نیکی صرف اس میں محدود نہیں ہے کہ عبادت کے وقت اپنے چہرے مشرق کی طرف کرنے ہیں یا مغرب کی جانب موڑنے ہیں بلکہ بڑا نیک تو وہ آدمی ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے تمام نبیوں پر صدقِ دل سے ایمان رکھتا ہے۔

اور اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر رشتے داروں۔۔۔ یتیموں۔۔۔ مسکینوں۔۔۔ مسافروں۔۔۔ سائلین۔۔۔ اور غلام آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ نماز کو قائم رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور وعدوں کا پابند ہے۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْظُّكْرِ وَحِينَ الْبَأْسِ (البقرہ: 177)

تنگدستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے۔

الْبَأْسَاءِ سے مراد فقر اور بھوک و تنگدستی ہے اور الظُّكْرِ سے مراد بیماری، اور دکھ

درد ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: 177)

یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔

امام الانبیاء علیہ السلام کو صبر کا حکم | قرآن کریم میں کئی مقامات پر امام الانبیاء علیہ السلام کو

صبر کا حکم اور تلقین فرمائی ہے۔ سورت النحل کے آخر میں فرمایا:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّوْلِ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (النحل: 127)

آپ (کفار کی ایذا پر) صبر کریں اور بغیر اللہ کی توفیق کے آپ صبر کر بھی نہیں
سکتے اور آپ (مشرکین کے حال پر) رنجیدہ نہ ہوں۔
ایک اور جگہ پر فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: 35)

میرے پیغمبر! آپ صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا

تھا۔

بنی اسرائیل کو حکم | فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حکم جاری
کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔۔۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ایک عجیب تدبیر کی اور موسیٰ کو فرعون کے گھر
میں پرورش کے لیے پہنچا دیا۔۔۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور وہ
فرعون کے دربار میں نعرۂ تکبیر لگانے پہنچ گئے۔۔۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی اور تبلیغی
سرگرمیوں سے خوف زدہ ہو کر ایک مرتبہ پھر فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے
لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔

بنی اسرائیل یہ حکم سن کر پریشان ہوئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ
آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم فرعونوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور آپ کے پیغمبر بن کر
آنے کے بعد بھی ہم فرعونوں کے مظالم کا شکار ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا:

اسْتَعِظُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا (الاعراف: 128)

اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔

پھر اللہ نے فرعونوں کو مختلف عذابوں میں پکڑا اور آخر کار بنی اسرائیل کی نظروں
کے سامنے انہیں دولت کے ساتھ فرق دریا کر دیا۔ بنی اسرائیل کو ہمارے قوم کے مقابلے میں
فتح عطا فرمائی اور ملک شام اور ارض فلسطین ان کے حوالے کر دیئے۔۔۔ ان انعامات

کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا:

وَبِمَكَتٍ كَلَّمْتُكَ رَبُّكَ الْحُسْنَى عَلَى نَبِيِّ إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَدَّقُوا (الاعراف: 137)

اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کرنے کی وجہ سے

پورا ہو گیا۔

یہاں بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ الہی کا ایفاء۔۔۔ اور فرعون کی ذلت و خواری

اور۔۔۔ بنی اسرائیل کی برتری کی وجہ بتائی گئی بِمَا صَدَّقُوا۔۔۔ کہ انہوں نے فرعونوں

کے مظالم اور مصائب پر صبر سے کام لیا۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کا صبر | برادران یوسف نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے

کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگایا اور رات کے وقت روتے ہوئے گھر آئے اور کہا یوسف

کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کرتہ دیکھا تو وہ کہیں سے بھی پھٹا ہوا

نہیں تھا فوراً سمجھ گئے کہ بیٹوں نے کوئی سازش کی ہے۔ فرمایا:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

تَصِفُونَ (یوسف: 18)

بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنائی ہے اب صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بتائی

ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔

صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کا مطلب ہے نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ ہوگا اور نہ تم

سے انتقام کی کوشش ہوگی صرف اپنے پروردگار کے دربار میں درخواست کرتا ہوں کہ اس

صبر میں میری مدد فرمائے اور غیبی مدد سے تمہاری سازش اور تدبیر کو بے نقاب کر دے اور جو

باتیں تم بیان کر رہے ہو ان کی اصل حقیقت اس طرح آشکارا کر دے کہ سلامتی کے ساتھ

یوسف سے دوبارہ ملنا نصیب ہو۔

سیدنا ایوب علیہ السلام کی تعریف | سیدنا ایوب علیہ السلام کئی سال بیماری میں جلا رہے۔ بیٹے اور بیٹیاں بیماری سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ مال و اسباب برباد ہو گیا۔۔۔ مگر انہوں نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں صحت و جوانی بھی لٹادی اور مال و متاع بھی پہلے سے زیادہ عطا فرمایا اور خود تعریف فرمائی:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص: 44)

ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا بہت خوب بندہ تھا اللہ کی طرف رجوع کرنے

والا۔

صبر کا مفہوم کیا ہے؟ | لغت میں صبر کے معنی جس و امساک کے ہیں۔ یعنی نفس کو روکنا

اور اس پر قابو پانا۔ لغت کے مشہور امام راغب نے کہا ہے:

الْصَّبْرُ الْإِمْسَاكُ فِي ضَيْقٍ

تنگی کی حالت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا۔

اور اصطلاح شریعت میں صبر کا مفہوم ہے: نفس کو عقل پر غالب نہ آنے دینا

اور آدم دائرہ شریعت سے باہر نہ نکالنا۔ (مفردات)

یاد رکھیے صبر کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو امور طبعی اور بشری ہیں ان کے آثار کو بھی

اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیا جائے۔۔۔ مثلاً بھوک کے وقت نڈھال ہو جانا۔۔۔ درد کی

شدت سے کراہنا۔۔۔ رنج اور غم کے وقت ٹھنڈی سانس لینا۔۔۔ عزیزوں کی موت پر

آنسوؤں سے روننا۔۔۔ ان میں سے کوئی چیز بھی صبر کے منافی اور بے صبری میں داخل نہیں

ہے۔۔۔ شریعت نے جو صبر کا حکم دیا ہے اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ ہجوم مشکلات

اور مصائب کی آمد میوں کے وقت گھبرانہ جاؤ، ثابت قدم رہو، دل قابو میں رکھو اور شریعت

کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔

ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا مفہوم انتہائی محدود ہو گیا ہے۔۔۔ یعنی عزیزوں کی موت کے صدمے کو حوصلے سے سہہ لینا۔۔۔ فخر و فاقہ اور تنگدستی کے موقع پر حوصلہ رکھنا۔۔۔ بیماری اور مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا۔۔۔ مگر صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔۔۔ میں بیان کر چکا ہوں اپنے نفس پر قابو پانے کا نام صبر ہے۔

(1) اپنے نفس کو حرام کاموں اور ناجائز باتوں سے روکنا۔۔۔ یعنی جن چیزوں اور جن کاموں سے شریعت نے منع کر دیا ہے وہ باتیں نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں اور وہ چیزیں کتنی ہی لذیذ ہوں۔۔۔ نفس کو ان سے روکے رکھنے کا نام صبر ہے۔

(2) اپنے نفس کو طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔۔۔ یعنی جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کی پابندی طبیعت پر کتنی ہی گراں کیوں نہ ہو۔۔۔ ان کاموں کی طرف نفس کو مائل رکھنا۔

(3) مصائب و آفات پر صبر کرنا۔۔۔ یعنی جو مصیبت آگئی ہے اس پر حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا۔۔۔ اور اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا۔۔۔ اور ثواب کی امید رکھنا۔ (ابن کثیر: 1/142)

شریعت کی اصلاح میں صابرین صرف انہی لوگوں کو کہا جائے گا جو تینوں طرح کے صبر کا مظاہرہ کریں۔ بعض روایات میں کہ میدانِ حشر میں آواز لگائی جائے گی۔۔۔ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزار چکے ہوں گے پھر اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت سے اسی طرح اشارہ ہو رہا ہے:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: 10)

صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔

ابتداء ہی میں ہوتا ہے ورنہ کچھ دن بیت جانے کے بعد غم کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور صبر آتی جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچے ہی اللہ کی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے اسی صبر کی اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی اور اجر کا وعدہ بھی۔

امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روتے ہوئے صبر ہی کے جملے فرمائے تھے:

وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّكَ۔۔۔ ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی اور خوش ہو۔

نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ فرمایا اور کہا اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں آپ کی جدائی کے غم میں دماغ کا پانی خشک کر دیتا۔

سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی سختی کے ساتھ جزع جزع کرنے اور بے صبری کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا جس طرح ہماری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے نانا کے انتقال پر صبر کیا تھا میری جدائی پر تم بھی اسی طرح صبر کرنا۔ (جلاء العیون)

حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد بھی سن لیجیے، فرمایا:

الطَّبَوْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَلَائِكَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا كُتِبَ الرَّأْسُ كُتِبَ الْجَسَدُ كَذَلِكَ إِذَا كُتِبَ الطَّبَوْرُ كُتِبَ الْإِيمَانُ (اصول کافی: 410)

صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں ہے جب انسان کا سر کٹ جاتا ہے تو جسم بے کار ہو جاتا ہے اسی طرح جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ایمان رخصت ہو گیا۔

آخر میں نبی اکرم ﷺ کا ایک ارشاد سنئے گا:

أَكَاثَرُ عَمَلٍ مِنْ خَلْقٍ وَصَلَقٍ وَتَحَرُّقٍ (بخاری)

جو شخص (مصیبت کے وقت) بال مونڈ وادے، بین کر کے روئے اور کپڑے

پھاڑے میں محمد ﷺ اس سے بیزار ہوں۔

سورت العصر میں انسان کو خسارہ سے بچنے کے لیے جن چار باتوں کو بیان کیا گیا ان میں چوتھی بات ہے۔۔۔ وَكَوَاَصُوْ بِالضُّهُودِ۔۔۔ ایک دوسرے کو مبر کی تاکید و تلقین کرتے رہے یعنی حق کے معاملہ میں اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں جس قدر سختیاں، دشواریاں اور مصائب اور دکھ پیش آئیں تو پورے مبر واستقامت اور استقلال سے برداشت کریں۔

سامعین گرامی قدرا اللہ رب العزت کے اسم گرامی الضُّهُودُ سے تعلق پیدا کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی دشمنانِ دین کی ایذا دینے والی باتوں کو سن کر مبر تحمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔

دین کی دعوت و توحید و سنت کی آواز بلند کرنے۔۔۔ اور شرک و بدعات کے خلاف عملی جدوجہد کے راستے میں آنے والی تکالیف اور پریشانیوں پر مبر کرنا۔۔۔ مبر کا سب سے اعلیٰ اور بلند ترین درجہ ہے۔۔۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیے۔۔۔ کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام نے پیغامِ الہی پہنچانے کی پاداش میں کیسی کیسی مصیبتیں جھیلیں اور کتنے دکھ برداشت کیے۔

آخر میں ایک دعا آپ کو سناتا ہوں اسے یاد فرمائیے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ فِيْ عَمَلِيْ صَوِيْرًا وَّاجْعَلْ لِّيْ الْفَايِسَ كَيْدُوْرًا (مجمع الزوائد، کتاب الادعیہ: 211)

اے میرے مولا! مجھے نہایت شکر کرنے والا اور اعلیٰ درجے کا مبر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری اپنی نگاہ میں چھوٹا اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔

وَالْعَلِيَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلَّهِ الْأَشْقَاءِ الْحُسَيْنِيِّ

الْبَيْدِيعُ

تَعْبُدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَطَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَيْدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
(البقرة: 117)

آسمانوں اور زمین کا نیا پیدا کرنے والا اور وہ جس کام کو کرنا چاہے اسے کہہ دیتا
ہے کہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک
حصین اور خوبصورت نام الْبَيْدِيعُ کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

الْبَيْدِيعُ بِذِیْع سے مشتق ہے۔۔۔ اور بِذِیْع اور إِلْدَاعِ کے معنی ہیں ایسا بنانا
جس کا پہلے نمونہ موجود نہ ہو۔ امام راعب نے مفردات میں لکھا ہے:
کہ جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوں گے بغیر آلات و مادہ کے

اور بغیر زمان و مکان کے کسی چیز کا وجود میں لانا۔

لغت کے علماء اور مفسرین نے الْبَيْدِيعُ کا معنی یوں کیا ہے:

الْبَيْدِيعُ هُوَ الْبَيْدِيعُ الَّذِي فَطَرَ الْخَلْقَ الْجَدَاءَ لَا قَلْبَ وَمِقَالٍ سَابِغٍ

التَّبْدِيعُ وہ ہستی ہے جس نے مخلوق کو بغیر کسی سابقہ نمونہ کے ابتدا پیدا کیا ہے۔
بدیع کے معنی ہوئے بغیر کسی مثال یا نمونہ کے اور بغیر کسی سابق مادہ اور میٹرل
کے وجود میں لانے والا۔

مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے التَّبْدِيعُ کا مفہوم تحریر فرمایا ہے:
التَّبْدِيعُ وہ ہے جو نہ کسی آلہ کا محتاج ہو۔۔۔ نہ مال مسالہ کا۔۔۔ نہ مقام و مکان کا
پابند۔۔۔ نہ زمان و وقت کا مقید و محتاج۔۔۔ نہ کسی نمونہ کا نہ استاذ کا۔۔۔ وہ صانع ہے،
کارِ بیکر نہیں۔۔۔ اصلی اور حقیقی معنی میں خالق اور موجد ہے بغیر کسی کی اعانت اور شرکت کے
چیزوں کو وجود میں لانے والا۔

سورت البقرہ میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے نجس اور غلیظ عقیدے کی پانچ
وجوہ سے تردید فرمائی۔۔۔ پہلے ان کے مشرکانہ عقیدے کو ذکر کیا:

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (116)

اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنالی۔

یعنی اللہ ہمارے نبیوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے انہیں بیٹا بنا لیا ہے
اور بیٹے سے ان کی مراد نائب اور مختار تھی۔ یا یہ کہ اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔
پانچ وجوہ سے ان کے قول کی پرزور تردید فرمائی۔

پہلی وجہ | سُبْحَانَہ۔۔۔ اللہ کی ذات شریکوں و نائبوں اور اولاد و بیوی سے

پاک ہے۔ سببان کے معنی ہیں وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور بیٹا بنانے میں نہ صرف
اس کی طرف ایک ظاہری عیب منسوب کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے
اللہ بھی بیٹے کا محتاج ہے۔

دوسری وجہ | ہَلْ لَّہٗ مَالٍ الْبَسُوَاتِ وَالْاَزْجِ۔۔۔ بلکہ اسی کی ملکیت ہے جو

کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی مملوک اور ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء، اقیام ہوں یا اصفیاء، نوری ہوں، تاری ہوں، یا خاکی، یہ سب اللہ کے مملوک ہوئے پھر بیٹے یا بیٹیاں کس طرح ہو سکتے ہیں؟

نیز بیٹے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو محتاج ہو اور فانی ہوتا کہ بعد میں اس کا کوئی وارث ہو اور اس کا نام زندہ رہے۔ اللہ رب العزت نہ محتاج ہے اور نہ فانی، وہ خبیعی لا یموت ہے۔ زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے اسے کسی نائب یا وارث کی کیا ضرورت ہے؟

تیسری وجہ | کُلُّ لَهٗ قَائِنُونَ۔۔۔ سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔

سب انبیاء اور اولیاء۔۔۔ سیدنا عزیز اور سیدنا عیسیٰ علیہما السلام اور فرشتے سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔۔۔ سب اللہ کی ربوبیت کے اقراری اور اپنی عہدیت کے معترف ہیں اور حاجات و مشکلات میں اسی کو پکارنے والے ہیں پھر وہ اس کے بیٹے کیونکر ہو سکتے ہیں؟

چوتھی وجہ | بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔۔۔ مادہ کے بغیر آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔

جب اللہ ہر چیز کا ایسا خالق ہے کہ اس کو مادہ اور آلات کی ضرورت نہیں ہوتی اور بیٹے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر بیٹے کا تجویز کرنا اللہ کی طرف کمزوری کو منسوب کرنا ہے۔

پانچویں وجہ | وَإِذَا قَعَضَ أَمْرًا فَمَا يَعْمَلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔۔۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز اور وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔

جو اللہ اتنا قادر ہو اور قدر ہو کہ ارادے سے چیز وجود میں آ جائے تو تم خود ہی بتاؤ

اسے بیٹوں اور نانہوں کی کیا ضرورت ہے۔

دوسری آیت | اسی بات کو سورت الانعام میں بھی بیان فرمایا۔ پہلے مشرکین اور

یہود و نصاریٰ کے اس گندے عقیدہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے جنات کو جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کر لیں ہیں۔

یہاں بھی اللہ رب العزت نے پانچ دلیلوں سے مشرکین کے عقیدے کا رد فرمایا ہے سُبْحَانَهُ۔۔۔ کہ اللہ کی ذات اولاد سے اور شریکوں سے پاک ہے۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ زَمِينَ وَآسَمَانِ كُونِی طَرَحِ بِنَانِ وَالَا هَ۔۔۔ فاعِل علی الاطلاق ہے اسے کسی ولد اور نائب کی کیا ضرورت ہے؟

أَلِیْ یَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ تَكُونُ لَهُ صَاحِبَةٌ۔۔۔ اس کے لیے بیٹا کہاں سے اور کیونکر ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی بیوی تو ہے نہیں۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ۔۔۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔

جسے تم اللہ کا ولد کہتے ہو وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کی ولد ہو۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (الانعام: 101)

اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

ہر شئی کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل کی تمام چیزوں کا اسے علم ہے مگر اس کے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کا ولد یا نائب ہو۔

الْبَدِيعُ کا ایک اور معنی | مشہور مفسر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الْبَدِيعُ کا ایک بہت ہی خوبصورت معنی کیا ہے۔

الْبَدِيعُ الَّذِیْ اَظْهَرَ عَظَائِبَ صَنْعَتِهِ وَغَرَائِبَ جَمْعَتِهِ

التَّبْدِیْعُ اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی کاریگری اور حکمت کے عجائب و غرائب کو مخلوق پر ظاہر فرماتا ہے۔

یعنی اپنی تخلیق، کاریگری، صنعت اور حکمت کو لوگوں کے سامنے یوں آشکارا اور ظاہر کرتا ہے کہ مخلوق اللہ التَّبْدِیْعُ کی قدرت و کاریگری کو دیکھ کر اس کی عظمت و شان اور اس کی الوہیت و معبودیت کو پہچان سکے۔

التَّبْدِیْعُ ہی ہے جس نے چلتے ہوئے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور زمین ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑ کی میخیں ٹھونک دیں اور یہ سب کچھ بغیر کسی سابقہ نمونہ کے ابتدا بنایا۔ آسمان کی اتنی وسیع و عریض چھت بغیر کسی ستونوں کے التَّبْدِیْعُ ہی نے کھڑی کی ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کے نظام کو دیکھ کر التَّبْدِیْعُ کی کاریگری کی تعریف کیے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔

حیوانات کی تخلیق --- چرندوں --- پرندوں --- اور درندوں کو اس نے کیسے بنایا؟ حشرات الارض کو دیکھیے کتنے رنگ کے، کتنی شکلوں کے اور کتنے حجم کے کیڑے مکوڑے اس نے بغیر کسی مادہ کے پیدا فرمائے۔

کہتے ہیں کہ جتنے اعضاء اور جوڑے --- التَّبْدِیْعُ نے ہاتھی میں فٹ کیے ہیں اتنے ہی جوڑے ایک حقیر چیونٹی میں بھی فٹ کیے ہیں۔ عجائب مخلوقات پر میں اور کیا بیان کروں --- دور کیوں جاتے ہو انسان اپنی تخلیق کو دیکھے یہ التَّبْدِیْعُ کا ایک عجوبہ روزگار ہے۔

چوپائے اور جانور چار پاؤں پر چلتے ہیں --- اور یہ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ چار ستونوں پر جسم کا وزن درست اور مناسب رہتا ہے مگر اشرف المخلوقات اور احسن تقویم انسان کا صرف دو پاؤں پر چلنا پھرنا، بھاگنا، دوڑنا، حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے --- دو پاؤں پر اتنے بڑے جسم کا متوازن رہنا بڑا عجیب ہے۔

چونکہ یہ انسان زمین پر التَّبْدِیْعُ کا خلیفہ ہے اس لیے انسان بھی روز بروز طرح طرح کی ایجادات کرتا رہتا ہے۔ بڑی بڑی ایجاد کرنے والے جسے ہم موجد کہتے ہیں

حقیقت میں یہ موجد نہیں ہوتے بلکہ صرف تالیف، ترتیب اور ترکیب دینے والے یا انکشاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ التَّبْدِيعُ کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کو ترکیب دے کر ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں۔۔۔ یا اللہ التَّبْدِيعُ کی کسی مخلوق یا پوشیدہ چیز کو برسرعام لے آتے ہیں۔

جس شخص نے ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون یا لیزر شعاعیں ایجاد کیں اس نے ایجاد تو کچھ نہیں کیا صرف انکشاف کیا ہے۔۔۔ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں مگر عام لوگوں کو ان کا علم نہیں تھا۔ اس نے ان چیزوں کو تالیف و ترتیب دے کر ایک چیز بنا دی۔۔۔ لہذا سارے موجد، بدیع، مبدع و موجد نہیں ہوتے التَّبْدِيعُ صرف اللہ کی ذات ہے۔۔۔ نئی چیز بنانے والوں کو ہم مجازاً بدیع کہہ دیتے ہیں۔

التَّبْدِيعُ۔۔۔ کا معنی ہوا ایسی چیز کو پیدا کرنا اور بنانا جس کی کوئی پہلے نظیر اور مثال نہ ہو۔ اس معنی کو مد نظر رکھ کر اس آیت کو سنئے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أُخَذِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ (الاحقاف: 9)

آپ کہیں میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

یعنی اے کفار و مشرکین! تم میری دعوت سے اور میری تبلیغ سے اور میری باتوں سے بدکتے کیوں ہو؟ میں کوئی انوکھا رسول ہوں یا کوئی انوکھا پیغام لایا ہوں۔۔۔ مجھ سے پہلے بھی رسول اور نبی آتے رہے اور یہی پیغام سناتے رہے ہیں۔

وَمَا أُخَذِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔۔۔ یعنی دنیا کے معاملات میں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔۔۔ کہ میں مکہ مکرمہ ہی میں رہوں گا یا ہجرت پر مجبور ہو جاؤں گا۔ مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں شہادت کا رعبہ پاؤں گا۔۔۔ تم جلدی سزا پاؤ گے یا تمہیں کچھ مہلت دی جائے گی ان تمام

باتوں کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا
تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا؟

تاہم آخرت کے بارے میں مجھے صرف علم نہیں بلکہ حتیٰ یقین ہے کہ مومن جنت
کے وارث ہیں۔ ب کی رضا کے حقدار ہوں گے اور کفار جہنم کا ایذا من بین گے۔

بدعت کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ لغوی معنی میں بدعت ہر نئے کام کو
کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی مثال اور جس کا
نمونہ دور نبوی اور دور صحابہ میں موجود نہیں ہوتا۔ اور جس نئے کام کی وجہ شریعت میں بروئے
علم الہی یا حکم رسول موجود نہیں ہوتی۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے
فرمایا:

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِ كَاهَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زَدٌ (بخاری، کتاب الصلح)
جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو ہمارے دین میں نہیں تو وہ
مردود ہے۔

نبی اکرم ﷺ خطبہ جمعہ المبارک میں پڑھتے تھے:
كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (مسلم: کتاب الجمعہ)
ہر نئی بات (جو دین میں دین سمجھ کر زیادہ کی جائے) گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم
میں (لے جانے والی) ہے۔

یہاں کلمہ الْأُمُور مُحَمَّدٌ مَعَهَا --- بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے
نکالے جائیں --- اسے تَحْيُوتُ الْهَدْيِ هَذِي مُحَمَّدٌ --- بہترین طریقہ محمد عربی ﷺ کا
طریقہ ہے --- کے مقابلے میں لا کر بتایا گیا کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے بلکہ وہ کام
بدعت ہے جو کامل شریعت میں دین سمجھ کر اور ثواب کی امید رکھ کر اضافہ کیا جائے۔

یاد رکھیے! بدعت ہمیشہ نیکی کا رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے۔۔۔ بدعت ایک زہر ہے جس پر سنہری رنگ کا کپھول چڑھایا گیا ہے۔۔۔ بدعت شراب کی ایک ایسی بوتل ہے جس پر روح افزاء کالیبل چسپاں کیا گیا ہے۔

خوب یاد رکھیے! ہر اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں ہوگا بلکہ دین وہ ہے جس پر محمد عربی ﷺ کی مہر ہوگی۔ یاد رکھیے! دین کے نام پر پرانی باتوں کو آگے لانا اس کا نام سنت ہے اور دین کے نام پر نئی باتوں کو آگے لانے کا نام بدعت ہے۔

دعائے نبوی | سامعین گرامی قدر! آخر میں ایک دو دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے یوں دعا کی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَقَّانُ يَا مَقَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَلِيَّ يَا قَيُّوْمُ

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلے سے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی احسان کرنے والا آسمانوں اور زمین کو ابتدا بنانے والا اور عظمت و جلال والا ہے اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے۔

سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کلمات سن کر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَقَدْ دَعَا بِأَسْمَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ
یقیناً اس بندے نے اللہ رب العزت کو اس عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس عظیم نام کو پکارا گیا تو اسے قبول فرمایا اور جب بھی اس کے ذریعہ مانگا گیا اللہ نے عطا

فرمایا۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمُنْتَقِمُ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الدِّينَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ مُّقْتَدِرٌ
(آل عمران: 4)

یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے
اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔

سامعین گرامی قدر! میں آج کے خطبہ میں اللہ رب العزت کے ایک بڑے ہی
حسین نام الْمُنْتَقِمُ کی تفسیر اور تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اس کی
توفیق عطا فرمائے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے:

الْمُنْتَقِمُ اَنْیَ الْمُعَاقِبِ لِلْعَصَاةِ عَلٰی مَكْرُوْهَاَتِ اَفْعَالِهِمْ
الْمُنْتَقِمُ وہ ہستی ہے جو اپنے نافرمان بندوں کو ان کے مکروہ اور ناپسندیدہ

کاموں پر سزا دیتا ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے:

الْمُنْتَقِمُ هُوَ الَّذِيْ يُبَالِغُ فِي الْعُقُوْبَةِ لِمَنْ سَاءَ

الْمُنْتَقِمُ وہ ذات ہے جو کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو بڑی سخت گرفت فرماتا

ہے۔

قرآن میں اللہ رب العزت کا صفاتی نام الْمُنْتَقِمُ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا البتہ کچھ سورتوں میں ذوا انتقام استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز کے ساتھ استعمال ہوا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجرم اور دُشمن سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے اور انہیں سزا دینے کے لیے قوت و طاقت اور غلبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

سورت ابراہیم میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا ہے کہ میں ہر حال میں ان کی مدد کروں گا یا میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا۔۔۔ اللہ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے انبیاء کے مخالفین سے بدلہ لے گا کیونکہ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (ابراہیم: 47)

یقیناً اللہ غالب اور زبردست ہے بدلہ لینے والا۔

سورت زمر کی آیت نمبر 29 میں ایک مثال کے ذریعہ شرک کی تردید اور مشرکین کی جہالت کو بیان فرمایا گیا۔۔۔ شرک کی پرزور تردید اور توحید الہی کے بیان کرنے پر مشرکین نبی اکرم ﷺ کو اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے معبودوں کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہو، انہیں غصہ آ گیا تو تمہیں برباد ہی نہ کر دیں۔

اس کے جواب میں کہا گیا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راہ راست پر کون لا سکتا ہے؟ اور جس کے لیے وہ ہدایت کا فیصلہ کر دے اسے گمراہ کون کر سکتا ہے؟ باقی رہی تمہاری دھمکی اور بے بس معبودوں سے ڈرانا تو

النَّاسُ اللَّهُ يَعْزِيزُ ذُو انتِقَامٍ (زمر: 37)

کیا نہیں ہے اللہ غالب بدلہ لینے والا؟ (یقیناً ہے)۔

تو جو شخص ایک طاقت ور، زور آور اور قادر و قدیر کا بندہ بن چکا ہے اسے ان عاجز اور بے کس معبودوں سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ کیا اس عزیز، مقسم کی امداد و حمایت اور ساتھ اس بندے کو کافی نہیں ہے۔

سورت المائدہ میں احرام کی حالت میں شکار کرنے کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ دو صاحب بصیرت اور تجربہ کار معتبر آدمیوں سے شکار شدہ جانور کی قیمت لگوائی جائے اور اس قیمت کا ایک جانور لے کر حدود حرم میں ذبح کیا جائے یا اس قیمت کا غلہ لے کر محتاجوں میں فی محتاج صدقہ فطر کی مقدار سے تقسیم کیا جائے یا ہر محتاج کے صدقہ کے برابر روزے رکھ لے۔۔۔۔۔ جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے:

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (المائدہ: 95)

اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا (یعنی اس حکم کی مخالفت کرے گا اور حریم کے بعد اس فعل کا اعادہ کرے گا) تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اللہ زبردست و غالب ہے انتقام لینے والا۔

سورت الروم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ مقبول اور مردود جدا کر دیئے جائیں گے۔۔۔ کفار پر ان کے کفر و انکار کا وبال لازماً پڑے گا اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔۔۔ پھر آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ اس وبال کا اظہار دنیا ہی میں ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجرمین و مکذبین سے انتقام لے اور مومنین کا ملین کو اپنی امداد و اعانت سے دشمنوں پر غالب کر دے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

فَانْتَقَبْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم: 47)

ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے وہ نئی قوموں کے پاس دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی

ما ذکرنا لازم ہے۔

یعنی جس قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی اور انکار پر ہی کمر بستہ ہو گئے بلکہ انبیاء کا تمسخر اڑایا اور معصیت کے مرتکب ہوئے تو ہم نے انہیں سزا اور انتقام کا نشانہ بنایا اور انہیں نشانِ عبرت بنادیا۔ قوم نوح کو سیلاب کے عذاب میں ایسا پکڑا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔۔۔ قوم عاد کو ان کی تکذیب اور مسلسل انکار کی وجہ سے ایسے برباد کیا کہ ان کی جزاکاٹ کر رکھ دی۔

وَقَطَعْنَا ذَايِرَ الدِّينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا (الاعراف: 72)

جسہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی ہم نے ان کی جزاکاٹ کر رکھ دی۔
قوم ثمود کو اوپر سے ایک شدید ترین چیخ اور نیچے سے ہولناک زلزلہ کے ذریعہ تباہی کے گھاٹے اتار دیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔
قوم لوط نے جب سرکشی کی انتہاء کر دی اور غیر فطری فعل کے ذریعہ تمام حدود کو پھلانگ گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام کو دھمکیوں کے ذریعہ مرعوب کرنے لگے اور انہیں شہر سے جلا وطن کرنے کی تدبیریں کرنے لگے تو اللہ نے ان کی بستی کو الٹ کر رکھ دیا۔

جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِنْ سِجِّيلٍ مَنْصُودٍ
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (ہود: 83)

پھر جب ہمارا عذاب کا حکم پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا (اوپر کا حصہ نیچے کر دیا) اور ان پر کنکر ملے پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ اور وہ بستی ان ظالموں (مشرکین مکہ) سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔

قوم شعیب شرک کے مرض کے ساتھ کم تولنے، کم ماپنے اور ڈاکہ زنی جیسی امراض کا بھی شکار تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے بڑی شفقت کے جذبے سے انہیں تبلیغ فرمائی اور راہِ راست پر آنے کی دعوت دی۔ قوم نے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دی اور مسلسل ان

کی تکذیب کرتی رہی۔۔۔ ایک چغی نے ان کے دلوں کو پارہ پارہ کر دیا اس کے بعد ایک ہولناک بھونچال نے آلیا بھرا نہیں مہلت نہ ملی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعونوں کے ہاں حق کی دعوت لے کر آئے۔۔۔ ان کی صداقت کے لیے انہیں معجزات بھی دیے گئے۔۔۔ انہوں نے حق کی دعوت فرعونوں تک پہنچائی۔۔۔ جادوگروں سے مقابلہ میں کامیاب ہوئے۔۔۔ مگر فرعونوں اور اس کی قوم نے مسلسل ان کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر کہتے رہے۔۔۔ پھر اللہ نے فرعونوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں جکڑ لیا

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الاعراف: 130)

شاید وہ سمجھ جائیں۔

مگر وہ ایسے ڈھیٹ اور بے حیا نکلے کہ جب کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنی ہی ملتی تھی یہ ہمارا حق بنتا ہے اور جب کسی مصیبت اور برائی کا شکار ہوتے تو اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمانوں کی فحوت بتاتے۔

پھر اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا اور وقتاً فوقتاً مختلف عذابوں میں گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے طوفان، بکڑیاں، گھن کا کیرا، مینڈک اور خون وغیرہ۔ جب بھی عذاب میں مبتلا ہوتے، بھاگتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آتے اور دعا کی درخواست کرتے کہ اگر یہ بلائیں جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور جب عذاب ہٹا لیا جاتا تو عہد شکنی کرتے۔ آخر کار

فَاَنْقَضْنَاهُمْ فَاَعْرَفْنَاهُمْ فِي النَّارِ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا

عَلَيْنَا غَافِلِينَ (الاعراف: 136)

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی انہیں دریا میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری

آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے اعراض کرتے تھے۔

سورت یسین میں تین انبیاء کے ایک واقعہ کو ذکر کیا گیا جنہوں نے قوم کو اپنی رسالت کو ماننے کی دعوت دی مگر قوم نے انہیں جھٹلایا۔۔۔ انہیں منحوس بتایا۔۔۔ انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دی اور پھر ان انبیاء کو قتل کر دینے کے درپے ہو گئے۔

شہر کے دوسرے کنارے پر ایک ترکھان حبیب نامی رہتا تھا اسے معلوم ہوا تو بھاگتا ہوا آیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ نبی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے لہذا ان کی اتباع کرو۔ قوم کے سردار اور شرارتی لوگ ان نبیوں کو چھوڑ کر حبیب کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تو حبیب نجار نے ایک خوبصورت اور دلپذیر تقریر کی جسے تیسویں پارہ کی ابتداء میں بیان کیا گیا ہے۔

کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے کیا میں انہیں اپنا معبود بنالوں کہ اگر میرا رحمن مولا مجھے کوئی دکھ اور نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور وہ معبود مجھے بچا اور چھڑا نہ سکے۔

لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ نے اسے حکم دیا اَدْخِلِ الْجَنَّةَ۔۔۔ جنت میں چلا جا۔۔۔ اللہ رب العزت نے ان بد معاشوں سے انتقام کیسے لیا؟ آسمانوں سے کوئی لشکر اتار کر۔۔۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں تھی،

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَنِيعَةٌ وَاحِدَةً قَالَا هُمَا مُدْنُونَ (یسین: 29)

وہ تو صرف زور کی ایک جھج تھی (جبرئیل نے ایک جھج ماری جس سے سب کے جسموں سے روحمیں نکل گئیں) اور وہ سب کے سب تجھے انکارے کی طرح ہو گئے۔

اللہ رب العزت نے اپنے باغیوں اور نافرمانوں سے انتقام لیا ہے۔۔۔ نمرود سے انتقام لیا اور اسے ایک حقیر پتھر کے ذریعہ ہلاک کر دیا۔۔۔ قارون سے انتقام لیا اور

لکھی کہ یہ عورت بد چلن تھی اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تاکہ میں مکمل کر بد چلن کی زندگی گزار سکوں۔۔۔ ثبوت اور گواہ بھی تھانیدار نے فراہم کر دیئے اور عدالت سے اس بیوہ کو سزا دلوا دی۔

انتقام الہی غضب میں آیا، وہ مظلوم عورت روزانہ خواب میں اس تھانیدار کو نظر آتی حتیٰ کہ وہ پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر پھرتے ہوئے ایک ہی آواز لگاتا تھا ”مائٹھ مجھے معاف کر دئے۔“

ایک سچا واقعہ انتقام الہی کا اور سنئے:

سیالکوٹ کے ایک مالی کا بیٹا ترقی کرتے کرتے آگرہ کالج کا پرنسپل ہو گیا۔۔۔ میٹرک وغیرہ پاس کرنے کے بعد ماں باپ سے جدا ہو گیا۔۔۔ لندن جا پہنچا، وہاں سے بی، ایچ، ڈی کی ڈگری لی اور بڑی اونچی جگہ شادی کر لی۔

والدین تو ہر وقت تلاش اور کھوج میں لگے رہتے تھے، انہیں کہیں سے پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اور آگرہ کالج میں پرنسپل ہے۔ ماں باپ بڑے شوق اور خوشی سے آگرہ پہنچے اور پوچھتے پچھاتے اس کی کوشی پر پہنچ گئے۔ بیٹے نے ذرا بھی خوشی کا اظہار نہ کیا بلکہ انہیں چڑا سی کے مکان میں ٹھہرایا اور پھر انہیں گھر سے نکال دیا۔

اللہ نے کیسے انتقام لیا۔۔۔ آگرہ کے ایک بڑے مالدار گھرانے کے ایک پروفیسر سے اس کی ناچاقی ہو گئی۔۔۔ اس نے آگرہ کے قصایوں سے کہہ کر اس کے ہاتھ پاؤں تڑوا دیئے۔۔۔ گورنمنٹ نے بڑے طالع کروائے مگر افاقہ نہ ہوا۔۔۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انڈیا کا یہ مشہور ماہر طبابت اور آگرہ کالج کا پرنسپل آگرہ کی سڑکوں پر بھیک مارا کرتا تھا۔

کسی نے سچ کہا ہے:

ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں بہت سے انقلاب الہی دولت سے کہواتنا تڑپا کریں

ایک دوسرے شاعر نے کہا:

نہ جا اس کے قتل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی

ڈراس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا

اسے ایک فارسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے شعر میں بیان کیا:

تو مشو مغرور بر علم خدا دیر گیر دخت گیر دمر ترا

سورت البروج میں اللہ رب العزت نے اصحاب الاخذود کا تذکرہ فرمایا جو مومنوں کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالتے اور خود کنارے پر بیٹھ کر جلنے والوں کا تماشا دیکھتے تھے۔۔۔ اس بیان کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ ان لوگوں سے کس چیز کا بدلہ اور انتقام لے رہے تھے:

وَمَا تَقْنُؤُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (البروج: 8)

اور وہ کافران سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے تھے کہ وہ لوگ غالب خوبیوں والے اللہ پر ایمان لائے تھے۔

سورت المائدہ کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا کہ اہل کتاب اذان کا تمسخر اڑاتے ہیں اور یہ تمسخر اڑانا ان کے بے عقل ہونے کی دلیل ہے۔ اگلی آیت میں نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہوا کہ آپ اہل کتاب سے پوچھیں کہ تمہیں ہم سے آخر عداوت کیا ہے؟ تم ہم سے کس قصور کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْفَعُونَ مِمَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ قَابِضُونَ (المائدہ: 59)

آپ کہیں: اہل کتاب اتم ہم سے صرف اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور اس چیز پر (بھی) ایمان لائے جو پہلے نازل ہو چکا اور یقیناً تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

علاوہ ازیں تم سب انبیاء اور رسل کی تصدیق بھی نہیں کرتے ہو۔۔۔ کچھ انبیاء پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور کچھ کی تکذیب کرتے ہو۔

اب تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ انتہاء درجہ کے نافرمان اور باغی شخص کو اللہ کے
موجود اور فرمانبردار بندوں پر آوازے کسے اور تمسخر اڑانے اور طعن و تشنیع کرنے کا کہاں
تک حق پہنچتا ہے۔

اس مبارک اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہیے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مظلوموں اور بے کسوں کی مدد کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ مجرم کو سزا دینا بھی شریعت کا ایک اصول ہے۔ جس طرح ایک بے گناہ اور شریف انسان کی حفاظت کرنا اور اس کا ساتھ دینا ایک اصول ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک نہ پہنچانا انصاف اور تمدن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين

بَلَدُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

الْمُنْعَمُ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَحَلَّى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ تَعْلَمُوا بِعِنةِ اللَّهِ لَا تُخْصِمُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل: 18)

اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو تو تم انہیں نہیں گن سکتے بیشک اللہ بڑا بخشنے والا

مہربان ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو اللہ کی ایک حسین نام

الْمُنْعَمُ کی کی تفسیر و تشریح بیان کروں گا۔۔۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے مُنْعَم کو اسمائے حسنیٰ میں شمار کیا ہے اگرچہ مُنْعَم

کا لفظ بطور اسم قرآن کریم میں اللہ کے لیے مستعمل نہیں ہے۔ مگر اَنْعَمْتُ اور اَنْعَمْنَا

قرآن میں آیا ہے کہ میں نے انعام کیا، ہم نے انعام کیا تو اس لحاظ سے وہ الْمُنْعَمُ

ہے۔۔۔ پھر قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر اس نے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔

لغت میں نعمت سے مراد وہ لذت اور حظ ہے جو کسی شئی سے حاصل ہو۔ پھر ہر ایسی

چیز کو نعمت کہا جانے لگا جو انسان کی صحت و قوت اور فرحت و انبساط کی زیادتی کا باعث

ہے۔

قرآن کریم میں نعمت کا اطلاق قلیل و کثیر، مادی اور روحانی ہر قسم کی نعمت پر ہوتا

ہے۔ سورت النحل کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہونے والی مادی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ جن میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہوا۔۔۔ انسان کے اپنے وجود کا تذکرہ ہوا۔۔۔ جانوروں کی صورت میں اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ کچھ کا تم گوشت کھاتے ہو، کچھ سے مزید منافع حاصل کرتے ہو، کچھ کی اون اور ریشم سے قم لباس بناتے ہو، اور جانور تمہارے لیے عزت کا سبب بھی ہیں، وہ تمہاری بار برداری کا کام بھی کرتے ہیں۔۔۔ گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا الگ ذکر کیا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں۔

پھر بادلوں سے بارش کے برسنے والی نعمت کا ذکر فرمایا جس کا پانی تم پیتے ہو اور فصلوں کو اسی کے ذریعے سینچتے ہو۔۔۔ جس پانی کے ذریعہ کھیتی، زیتون، کجوریں، انگور اور دوسرے پھلوں اور میوؤں کی نعمت حاصل کرتے ہو۔

پھر رات اور دن کی نعمت کا ذکر کیا اور سورج و چاند اور ستاروں کی نعمت کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ سمندروں میں مچھلیوں کی پرورش کی تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ اور سمندروں سے موتی، ہیرے اور جواہرات اپنے زیوروں کے لیے نکالو۔

پھر اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں تاکہ زمین تمہارے لیے قرار گاہ بن جائے، زمین میں نہریں چلائیں اور چلنے کے لیے راستے بنائے اور جگہ جگہ ملائیں بنا دیں۔

یہ سب نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ تو چند نعمتیں تھیں باقی اللہ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔

وَاِنْ تَعْلُوْا يَغْثَةِ اللّٰهِ لَا تَخْضُوْهَا (النحل: 18)

اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے ہو۔

اس کے ساتھ اپنی دو نعمتوں کو ذکر فرمایا:

یعنی ان بے شمار اور لاتعداد نعمتوں کا شکر پوری طرح کس سے ادا ہو سکتا ہے لہذا
ادائے شکر میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ اس سے درگزر کرتا اور معمولی شکر یہ پر بہت اجر
عطا فرماتا ہے۔

یا کفرانِ نعمت کے بعد جو شخص توبہ کر کے شکر گزار بن جائے اللہ تعالیٰ کی
گذشتہ کوتاہیوں اور غفلتوں کو بخش دیتا ہے اور آئندہ کے لیے اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔
اسی طرح کی ایک آیت سورت ابراہیم میں بھی آئی ہے لیکن وہاں۔۔۔ اِنْ
تَعْلُوْا يٰعِبَادَ اللّٰهِ لَا تُخْضِعُوْهَاۤ اِلٰى الْاِنْسَانِ لِكَلُوْمٍ كَفَّارٌ۔۔۔ آیا
ہے۔ (ابراہیم: 34)

یعنی انسانوں میں بہت سے بے انصاف اور ناشکرے ہیں جو اتنے بے شمار اور بے حد و حساب انعامات دیکھ کر بھی منعم حقیقی کا حق نہیں پہچانتے اور شکر ادا نہیں کرتے۔

نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں جو یہود مدینہ اور گرد و نواح میں موجود تھے اللہ نے انہیں آخری نبی ﷺ پر ایمان لانے کی ہر ممکن دعوت دی، کبھی ترغیب کے ذریعہ اور کبھی ترہیب کے ذریعہ، کبھی ان کے آباؤ اجداد پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کر کے اور کبھی ان کے وڈیروں کی شرارتوں اور خباثتوں اور پھر ان خباثتوں کے انجام کا ذکر کر کے۔۔۔۔۔

سورۃ البقرہ میں انہیں اپنے انعامات یوں یاد دلانے:

يَا أَيُّهَا إِسْرَٰئِيلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلِي فُطُنْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ (البقرة: 47)

اے یعقوب کی اولاد میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر العام کیا اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔

یہ پہلا انعام ہے جو الْمُنْعَمُ نے بنی اسرائیل پر فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام عالمین میں تو نبی اکرم ﷺ کی امت بھی شامل ہے حالانکہ بنی اسرائیل امت محمدیہ سے افضل نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عالمین سے مراد ان کے دور اور ان کے زمانہ کے لوگ ہیں۔ قیامت تک کے لوگ مراد نہیں ہیں۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں تحریر فرمایا:

الْمُرَادُ قَطْعًا لَكُمْ عَلَى عَالَمِينَ زَمَانِكُمْ

صاحب روح المعانی نے لکھا:

الْمُرَادُ بِالْعَالَمِينَ سَائِرُ الْمَوْجُودِينَ فِي وَقْتِ الثَّقَطِ

اس آیت میں نزول قرآن کے وقت موجودہ یہودیوں کے باپ دادا کی ان کے ہم عصر اقوام پر فضیلت کا اظہار مقصود ہے۔

یہ بات اپنی جگہ پر صیح ہے کہ یا بنی اسرائیل آیت کے مخاطب نبی اکرم ﷺ کے زمانہ کے بنی اسرائیل ہیں مگر اس سے مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اور ان کے بعد تھے، جنہوں نے دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمانی نہیں کی، تورات میں تحریف کے مرتکب نہیں ہوئے، اللہ کے تمام احکامات کی بسر و چشم اطاعت کی، وقت کے پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔۔۔ ایسے باوقار و باکردار لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔

انہیں فرعونیوں کے مظالم و شدائد سے نجات دی۔۔۔ ان کے لیے سمندروں میں راتے بنائے۔۔۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سب سے بڑے دشمن اور اس کے لاؤ لٹکر کو پانی میں غرق کر دیا۔۔۔ ایک کھلے میدان میں انہیں کھانے کے لیے من و سلوئی عطا کیا۔۔۔ ایک پتھر سے ان کے لیے پانی کے بارہ چشمے جاری کر دیے۔۔۔ ہدایت

وراثت کے لیے انہیں تورات عطا کی۔۔۔ ان میں انبیاء مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا۔

یہ حقیقت ہے کہ یہ سب انعام اور یہ ساری نعمتیں موجودہ زمانہ کے یہود کے آباؤ اجداد پر ہوئی تھیں۔۔۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آباؤ اجداد کو عطا ہونے والی نعمتیں ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں کیونکہ انہی نعمتوں کی وجہ سے ان کو عزتیں، رفعتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اور یہی نعمتیں یہود کے بقا کا سبب تھیں کیونکہ اگر فرعون کی نسل کشی جاری رہتی یا فرعون کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی فرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود تک نہ ہوتا۔

قرآن نے ایک مقام پر اسے یوں بیان فرمایا ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (المائدہ: 20)

اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے (بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں جن کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوا) اور تمہیں بادشاہ بنایا (متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، بعض نبیوں کو بھی اللہ نے ملوکیت عطا فرمائی جیسے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہما السلام۔۔۔۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت (بادشاہت) بھی اللہ کا انعام ہے جسے علی الاطلاق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ نہ کسی نبی کو بادشاہ بناتا اور نہ اس کا تذکرہ بطور انعام فرماتا) اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔

حِرَاطُ الدِّينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ | ہم تمہاری اکثر رکعتوں میں ہر روز کئی مرتبہ دعا

ماتے ہیں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ حِرَاطَ الْمُسْلِمِیْنَ۔۔۔ میں سیدے راستے پر چلا۔۔۔ یہ سیدھا

راستہ کونسا ہے؟ آگے سے بیان فرمایا: **وَرِثَاطُ الدِّينِ اَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ**۔۔۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔

مشہور مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی عبادت اور اطاعت کا انعام کیا ہے اور وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جنہوں نے تیری عبادت اور تیری اطاعت کی۔ (جامع البیان: 1/59)

اَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ۔۔۔ کون لوگ ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ذکر فرمایا:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء: 69)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ نَحْلٍ مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِنْ هَٰذِهِنَّ وَاجْتَبَيْنَا إِكْرَامًا عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَقِيَامًا (مریم: 58)

یہی وہ انبیاء ہیں (جن کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے) جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو اولادِ آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ نشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے یہ سب کے سب ہماری طرف سے ہدایت یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے ان کے سامنے جب رحمن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔

اَنْعَمْتَ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ | یوں تو امت محمدیہ پر اللہ الْمُنْعَمُ نے بہت

سے انعامات اور احسان فرمائے ہیں مگر ان انعامات میں سے بہت سے اعلیٰ اور اولیٰ اور عظیم انعام یہ ہے کہ جس نبی محترم ﷺ کا ہمیں امتی بنایا وہ امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہے، وہ رحمۃ للعالمین بھی ہے اور شفیع المذنبین بھی، وہ سب انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل بھی ہے اور اشرف بھی۔

دوسرا عظیم انعام اس امت پر الْمُنْعَمُ نے قرآن مجیدی کتاب ہدیٰ عطا کر کے فرمایا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی، جسے تحریف سے محفوظ فرمایا اور جسے سابقہ تمام آسمانی کتب کے لیے ناسخ ہونے کا درجہ دیا۔

امت محمدیہ پر ایک انعام یہ ہوا کہ انہیں کامل و مکمل دین (جو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر شخص کی راہبری کے لیے کافی ہے) عطا فرمایا اور اس امت پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔

ارشاد باری ہوا:

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَاَكْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَذَخِیْتُ لَكُمْ

الْاِسْلَامَ دِیْنًا (المائدہ: 3)

آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔

اتمام نعمت سے مراد اسلام کا غلبہ۔۔۔ کفر و شرک کی مغلوبیت۔۔۔ دین کی تکمیل۔۔۔ علم و حکمت کا اعطاء، مال و قیمت کی وسعت، امن و امان کی بحالی ہے۔

اتمام نعمت یہ ہے کہ دینی اور دنیوی امور میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کسی معاملے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ رہنے دیا۔۔۔ بلکہ دینی اور دنیوی نعمتوں میں ان کو اس قدر حصہ دیا کہ وہ دوسروں کے محتاج نہ رہے بلکہ دوسرے ان کے محتاج ہو گئے۔۔۔ گویا یہ

اتمام نعمت دین کے کامل ہونے ہی کا نتیجہ ہے۔

جو لوگ اسلام کو کامل دین ماننے کے باوجود زندگی کے کچھ شعبوں میں اسلام سے راہنمائی لینے کے بجائے دوسرے مذاہب کی رسومات کی نقالی کرتے ہیں وہ اتمام دین والی نعمت کے ناشکر بن جاتے ہیں۔ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے جس نے اپنے پیروکاروں کی زندگی کے ہر موڑ پر اس طرح راہنمائی فرمائی ہے کہ انہیں دوسرے نظاموں اور طور طریقوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کو مبعوث فرما کر انہیں قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب عطا کر دی اور خود ان کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ، ان کے ارشادات عالیہ، ان کے اعمال و افعال، عبادات و معاملات، ان کی حرکات و سکنات، اور ان کی خلوت و جلوت تک کے حالات بلکہ آپ کی اداؤں تک کو احادیث و سیرت کی کتابوں میں محفوظ فرمانے کا اہتمام کر دیا۔ حکومت و عدالت، شادی و طہی، تجارت و حرفت، معاملات و حقوق، رہن سہن و غرضیکہ زندگی گزارنے کے طور طریقے واضح فرمائے۔

آج کوئی شخص شادی و طہی کے موقع پر شریعت سے ہٹ کر غیروں کی نقالی کرتے ہوئے خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اتمام نعمت کا ناشکر تصور ہوگا۔

آج اگر کوئی جہر یا ن دین اور ثواب سمجھ کر ایسا کام اور ایسا عمل سر انجام دیتا ہے جس عمل اور جس کام کا وجود امام الانبیاء ﷺ کے مقدس دور میں اور اصحاب پیغمبر کے سنہری دور میں موجود نہیں تھا۔۔۔ تو یہ شخص عملی طور پر اس بات کا مدعی ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ کا دین ناقص اور نامکمل ہے جس میں نیکی اور ثواب کا یہ کام اور یہ عمل بیان نہیں ہوا جو آج میری سمجھ میں آیا ہے۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام | سیدنا سلیمان علیہ السلام چھوٹیوں کی ایک وادی سے گذرنا چاہتے ہیں۔۔۔ چھوٹیوں کی ملکہ نے اپنی رعایا کو خبردار کیا کہ سلیمان علیہ السلام

اپنے لاؤ فکر سمیت ادھر ہی آرہے ہیں لہذا تم جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں بے خبری میں سیدنا سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھی تمہیں اپنے قدموں کے نیچے نہ کچل دیں۔

اللہ رب العزت نے چیونٹی کی یہ بات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائی اور چیونٹی کی بولی سمجھائی بھی۔ چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی بات سمجھ کر فرط سرور و نشاط سے اداۓ شکر کا جذبہ جوش میں آیا کہ اللہ الْمُنْعَمُ نے مجھ پر کتنا عظیم انعام فرمایا:

فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَحْمِلَ ضَاحِكًا ثِقْلَ ظَهْرِي وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (النمل: 19)

چیونٹی کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں حیرت انگیز نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔

حدیث نبوی | سامعین گرامی قدر! آخر میں امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی بھی سماعت فرمالیجیے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے:

مَا أَنْعَمْتُ عَلَىٰ عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ قَوْمٌ يَنْسَوْنَهَا كَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ الْكُتُوبَ وَيَهْلِكُ كُتُبُ (مسلم)

جب میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت کرتا ہوں تو ان میں کچھ لوگ اس نعمت کا انکار (ناکھری) کرتے ہیں (جب وہ) کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا۔

اس ارشاد سے واضح ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو ستاروں کی گردش سے منسوب کرنا اللہ کی نعمتوں کا انکار اور ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔۔۔ تو پھر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو غیر اللہ سے منسوب کرنا بھی ناشکری اور کفرانِ نعمت کے زمرے میں آئے گا۔۔۔ آج ہم ایسے جملے سنتے رہتے ہیں کہ ”ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے“ جبکہ سب کا عطا کرنے والا اور ہر ایک کو دینے والا اور ہر کسی کی جھولی بھرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو الْمُنْعِمُ ہے، داتا ہے اور الْمُنْعَمُ ہے، ہر ایک پر نعمتیں کرنے والا۔۔۔۔ اور انعام سے جھولیاں بھرنے والا الْمُنْعَمُ ہی ہے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا:

إِنْ هُوَ إِلَّا عَهْدٌ أَنْتَعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاكَ مَقْلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (الزخرف: 59)

وہ (عیسیٰ علیہ السلام) بندہ ہی ہے جس پر ہم نے انعام کیا (انہیں رسول بنایا، انجیل عطا کی، کفار و مشرکین کی مذموم سازشوں سے محفوظ فرمایا، مخالفین کے زخموں سے کمال کر زندہ آسمانوں پر اٹھایا) اور عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے نشانِ قدرت بنایا (بغیر باپ کے ولادت ہوئی، پتھروں سے میں کلام کیا، بحیر العقول معجزات عطا ہوئے)

قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوگا اسے سورت المائدہ کی آیت نمبر 116 میں ذکر فرمایا کہ کیا تم لوگوں سے کہہ کر آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بتالینا۔

اس سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ میدانِ محشر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نعمتیں یاد دلائیں گے جو اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کیں: إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ادْخُرِي عِصْيَاكَ وَعَلَى الدِّيكِ (المائدہ: 110)

اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے میرا انعام یاد کرو جو تجھ پر ہوا اور میری

اگلی آیات میں ان انعامات کو ذکر کیا گیا۔۔۔ انعامات یاد دلانے سے مقصد یہ ہے کہ میں نے تو آپ پر نعمتوں کی بارش برسائی اور آپ نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔

پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سوال کا بڑا ہی حسین اور خوبصورت جواب دیں گے جسے سورت المائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔
یاد رکھیے! مُنْعَم حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی نعمتیں حد و شمار سے باہر ہیں۔۔۔۔۔
ظاہری اور باطنی نعمتیں اس نے کثرت کے ساتھ عطا کی ہیں اور اسی کے دروازے پر دستک نعمت ہے۔

وما علینا الا البلاغ لبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْبَاعِثُ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالْمُحِبِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

(البقرہ: 213)

سب لوگ ایک امت تھے (مہر جب ان میں اختلاف ہوئے تو) اللہ نے اپنے

نبیوں کو خوشخبری سنانے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔

سامعین گرامی قدر! آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک

حسین اور دلنشین اسم گرامی الْبَاعِثُ کی تشریح اور تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ مجھے اس کی

توفیق عطا فرمائے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الْبَاعِثُ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا

ہے:

بَاعِثُ الرُّسُلِ إِلَى الْأُمَمِ بِالْأَحْكَامِ

الْبَاعِثُ وہ ہستی ہے جو انبیائے کرام علیہم السلام کو احکام دے کر لوگوں کی طرف

مبعوث کرتا ہے۔

یعنی کسی کو قاصد بنا کر کسی جگہ بھیجنے والے کو باعث کہتے ہیں۔

لاہیں۔۔۔ اتہاع کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور اعراض کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔

فَاخْتَلَفُوا یہاں محذوف ہے اس کا قرینہ آیت کا آنے والے حصہ ہے کیونکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو کتابیں بھی دیں تاکہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی روشنی میں لوگوں کے مابین ہونے والے اختلاف کا فیصلہ کریں۔۔۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں توحید کے بارے اختلاف پیدا ہو چکا تھا جس کو مٹانے کے لیے انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت ہوئی۔

فَاخْتَلَفُوا یہاں محذوف ہے کا دوسرا قرینہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ سورت یونس میں ارشاد ہوا:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (یونس: 19)

اور سب لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا۔

امام الانبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ یوں فرمایا:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة: 2)

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔

قرآن نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر کیا جن میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس زمانے میں عمالہ قوم غالب ہو چکی تھی اور انہوں نے بنی اسرائیل کے کئی ملاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، قوم کے شرفاء نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ

الْبَعَثُ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (البقرہ: 246)

ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے (جس کی قیادت میں) ہم اللہ کی راہ میں

جہاد کریں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا (البقرہ: 247)

ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بیشک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر

کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ اور مقام محمود | سورت بنی اسرائیل میں نبی اکرم ﷺ سے کہا

کیا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْبُودًا (بنی اسرائیل: 79)

عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔

مقام محمود وہ مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت امام الانبیاء ﷺ کو عطا

کرے گا اور اسی مقام پر آپ سرسجدہ میں رکھ کر کئی دن تک اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف

اور مدح سرائی کریں گے، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات اور تہلیلات ہوں گی پھر اللہ کہیں

گے:

مَا يُنْكِنُكَ يَا مُحَمَّدُ

میرے محبوب کیوں روتے ہو؟

سَلِّ تُحَظُّ

تو مانگ میں تیرا دامن بھردوں گا۔

وَالْمَقْعُ تُشْفَعُ

تو قضاعت کے لیے لب کھول تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔

فَلْ تُسَبِّحْ

تو بول تیرے بول سے جائیں گے۔

مقام محمود وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم ﷺ شفاعت کبریٰ کریں گے اور آپ کی شفاعت شرف قبولیت پائے گی۔

الْبَاعِثُ کا دوسرا مفہوم | ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الْبَاعِثُ کا ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے:

الْبَاعِثُ الَّذِي يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ لِلْحَقِيرِ وَالنُّشُورِ

الْبَاعِثُ وہ ہے جو حشر کے لیے تمام لوگوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔

اللہ ہی الْبَاعِثُ ہے جو مرنے کے بعد اور فنا ہو جانے کے بعد ہر ایک کو پھر سے زندہ کرے گا۔۔۔ خواہ وہ قبروں میں مدفون ہوں یا درندوں کے پیٹوں میں ہوں یا پھلیوں کے بطن میں، یا دریاؤں یا سمندروں کی تہوں میں یا میڈیکل کالجوں میں انہیں چیر پھاڑ دیا گیا ہو یا ہندوؤں نے آگ کے ذریعہ جلا دیا ہو۔۔۔ وہ الْبَاعِثُ سب کے منتشر اور بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑ دے گا۔۔۔ اگر کوئی شخص اپنی لاش جلوا کر اپنی راکھ کے ذرات ساری دنیا میں پھیلا دے تب بھی الْبَاعِثُ اس کے جسم اور روح کو جوڑ کر اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّجَ بَنَاتُهُ (الْقِلَیْمَةُ: 4)

ہاں ہم قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔

اسی معنی کے اعتبار سے قیامت کے دن کو یوم البعث بھی کہا جاتا ہے۔

سورت الحج میں ارشاد ہوا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُنْزُكُمْ فِي تَنْبِيٍّ مِنَ الْمَوْعِدِ (الحج: 5)

اے لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد نبی اٹھنے میں شک ہے؟

تو ذرا اپنی پیدائش اور تخلیق کو دیکھو، تمہارے بابا آدم کو مٹی سے بنایا تھا، اور تمہیں حقیر اور نجس پانی کے ایک قطرے سے جسے ہم رحم مادر میں کئی والٹوں میں بدلتے رہتے ہیں پھر دنیا میں اس کی نشوونما کرتے رہتے ہیں۔۔۔ جو اللہ ایسا قادر ہو کہ نیست سے ہست کر دے اور نابود سے بود کر دے اور عدم سے وجود میں لائے کیا وہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟

آگے کہا:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْتَفُ بِمَنَ فِي الْقُبُورِ (الحج: 7)
اور یقیناً قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔

سورت ہود میں ارشاد ہوا:

قُلْتُ إِنَّكُمْ مَنَعُوكُم مِّنَ تَعْدِ التَّوْبِ (ہود: 7)
اگر تم کہتے ہو کہ (اے لوگو!) تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (ہود: 7)
تو جواب میں کافر کہتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔
سورت الحج میں اللہ رب العزت نے کفار کے اس تعجب کو دور کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ بکھرے ہوئے اجزاء اور بوسیدہ ہڈیوں اور خاک ہوئے جسموں کو دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟

وَكُنْزِيَ الْأَمْزَاقُ هَامِدَةً۔۔۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بجز اور خشک ہے۔۔۔۔۔
خراب پڑی ہے اور دبی ہوئی ہے۔

فَمَا كَا أَوَّلُنَا عَلَيْهَا التَّاء۔۔۔۔۔ پھر جب ہم اس زمین پر رحمت کی بارش برساتے ہیں۔

اَهْتَكَثَ وَرَزَّكَفَ وَالتَّكْثُفُ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَبْهِجُ (الحج: 5)

بارش برسنے کے نتیجے میں وہ ابھرتی اور تازہ ہوتی ہے پھر پھولنے لگتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اور چیزیں اگاتی ہے۔۔۔ اناج اگنے لگا، درخت لہلہانے لگے، پھل اور پھول کھلنے لگے، رنگ برنگ میوے زمین کی رونق بننے لگے۔

كَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

اس سے ایک حقیقت یہ ثابت ہوئی کہ مردہ اور بنجر زمین میں جان ڈالنے والا اللہ ہی مجبور برحق ہے، عبادت و پکار کے لائق صرف وہی ہے، سجدوں کے لیے صرف اسی کا در ہے، اور نذر و نیاز صرف اسی کے نام کی دینی چاہیے۔

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى

اور اس سے دوسری حقیقت یہ ثابت ہوئی کہ جو ہستی اپنی قدرت سے زمین کے سینے میں چھپے ہوئے بیج اور غم کو کونہل اور اناج کی صورت میں باہر نکال سکتی ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

الْبَاعِثُ كَاتِبٌ مَفْهُومٌ | ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علماء سے

الْبَاعِثُ کا یہ معنی نقل کیا ہے:

هُوَ الَّذِي يَتَعَفَّفُ الْأَكْثَرَاتِ إِلَى عَتِيدِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَسْبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَكْتَسِبُ (مرقاۃ: 5/90)

الْبَاعِثُ وہ ہے جو بندوں تک بغیر محنت کے ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے ان بندوں کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

قرآن نے بیان کیا:

وَنَزَّلْنَاهُ مِنْ مَّغَايِظٍ جَبَابٍ (آل عمران: 27)

اور تو فی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی عطا کرتا ہے۔

ایک اور جگہ پر فرمایا:

وَلَا زُقَّةٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 3)

اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا اللہ اپنے کام کو (جو وہ کرنا چاہتا ہے) پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

احادیث مبارکہ | سامعین گرامی قدر! آخر میں امام الانبیاء علیہ السلام کے کچھ ارشادات اور فرامین بھی سن لیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا:

مَا الْإِيْمَانُ۔۔۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالتَّوْحِيدِ (بخاری، کتاب الایمان)

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور (آخرت میں) اللہ کی ملاقات پر اور اللہ کے رسولوں پر اور (موت کے بعد) دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھو۔

ایمان مفصل | ذرا ایک مرتبہ سب حضرات ایمان مفصل پڑھیں، میں و التَّوْحِيدِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ کا اقرار شامل ہے۔

أَمَّنْكَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالتَّوْحِيدِ الْآخِرِ الْقَدِيمِ خَلْقِهِ وَكَفَرَهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَالتَّوْحِيدِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ

میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (یعنی قسمیں کھوٹی بھی وہی کرتا ہے اور کھری بھی وہی کرتا ہے۔) اور موت کے بعد

اٹھائے جانے پر۔

سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعُفُ عِبَادَكَ

اے اللہ! مجھے اس دن کے عذاب سے بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع کریں گے (یا فرمایا) اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔

اگرچہ اللہ رب العزت کا یہ نام قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا۔۔۔ مگر بَعْفَ يَبْعُفُ لَبْعَفْنَا، يَبْعُفُهُمْ سے یہ نام تخریج کیا گیا ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الشَّهِيدُ الشَّاهِدُ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُنْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المائدة: 117)

سامعین گرامی قدر! آج جمعہ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے
میں اللہ رب العزت کے ایک اہم اور حسین نام الشَّهِيد کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا چاہتا
ہوں۔ خالق کائنات اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

شہید کا لفظی معنی گواہ، مطلع، واقف، یقین (بیان کرنے والا) اور حاکم کے ہیں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الشَّهِيدُ الْمُطْلَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْإِنْبَاءُ
--- الشَّهِيدُ وہ ہے جو کائنات کی تمام اشیاء پر مطلع ہے۔۔۔ شَيْءٌ بِكُلِّ الْأَضْوَاءِ
مُخَوِّفًا وَجَلِيلًا --- الشَّهِيدُ وہ ذات ہے جو ہر جلی اور مخفی آواز کو سناتی ہو۔ وَالْبَصَرُ بِكُلِّ
الْمَوْجُودَاتِ دَلِيلًا وَجَلِيلًا صَوْبًا وَكَيْدًا --- الشَّهِيدُ وہ ہے جو ہر بڑی
اور چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الشَّهِيدَ کا معنی بڑے ہی عجیب انداز میں فرمایا

ہے:

قِيَادَةُ تَعَالَى شَهِيدٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ حَافِظٌ لِأَقْوَالِهِمْ عَلَيْهِمْ بِسَرِّ أَعْمَالِهِمْ
وَمَا تُكِنُّ صَوَائِرُهُمْ

اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تمام افعال اعمال کو دیکھتے ہیں بندوں کے تمام اقوال ان کے ہاں محفوظ ہیں، وہ بندوں کے بھیدوں اور رازوں سے بھی باخبر ہیں، یہاں تک کہ ان باتوں سے بھی واقف ہیں جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الشہید کی جو تفسیر فرمائی ہے تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات ہی الشہید کہلائے جانے کی مستحق ہے۔

اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے ان میں سے چند ایک مقام میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورت سبا کی آیت نمبر 46 میں مشرکین مکہ کو دعوتِ فکرودی جارہی ہے کہ تم بلا سوچے سمجھے صاحبِ قرآن ﷺ کو مجنون کہہ کہہ کر تنگ اور پریشان کر رہے ہو تم ہر قسم کے تعصب و عناد سے کنارہ کش ہو کر انصاف اور عدل کے دامن کو قہام کر کئی کئی مل بیٹھ کر بحث و مشورہ کر لو اور الگ الگ تنہائی میں اس حقیقت پر غور کرو کہ تمہارا یہ رفیق (سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ) جو چالیس برس تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا، جس کے بچپن سے لے کر لڑکپن تک اور پھر کھولت کے ایک ایک لمحہ تک تم باخبر اور واقف ہو، جس کی امانت و دیانت، صدق و پاکیزگی، عفت و عصمت، فہم و فراست، دانش و دانائی کے تم ہمیشہ قائل رہے ہو۔ غور کرو اور جہنی برانصاف فیصلہ کرو کہ آج لگا یک یہ مجنون کیسے ہو گیا ہے؟ کیا دیوانے بھی حکمت و فراست کی ایسی لطیف اور نفیس باتیں کیا کرتے ہیں؟ یا کوئی مجنون اپنی قوم کا اس قدر خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ میرا نبی ﷺ تو تم کو مہلک خطرات اور تباہ کن مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے۔ وہ تمہیں گزری ہوئی اقوام کی تاریخ

والے ہو جاؤ۔

قیامت کے دن جب عیسائی اپنے شرک کا تمام تر طبع سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ڈالنے کی مذموم کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلا کر پوچھے گا:

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَتَّخِذِ الْكَافِرِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (المائدہ: 116)

کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنالو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، ایسی شرکیہ اور غلیظ بات کہنا تو بڑی دوڑگی بات ہے اس کا تو دوسرے بھی میرے دل میں کبھی نہیں آیا۔

میں تو ماں کی گود سے لے کر حیرے حضور آنے تک ایک ہی دعوت دیتا رہا ہوں کہ معبود صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا كُنْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا كُفِّيَتْهُي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المائدہ: 117)

جب تک میں موجود رہا تو میں ان پر نگران رہا مگر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہی ہر چیز پر مطلع اور باخبر تھا۔

سورت الحج میں ارشاد باری ہے: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَآكُوا وَالصَّابِرِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَهْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (الحج: 17)

یقیناً ایمان والے اور یہودی اور عیسائی اور مجوسی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کر دے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر مطلع اور باخبر ہے۔

یاد رہے کہ ان کے درمیان یہ فیصلہ نہیں ہو گا کہ حق پر کون ہے اور ان میں سے

باطل پر کون ہے؟ یہ فیصلہ تو امام الانبیاء علیہ السلام کو معبوث فرما کر اور قرآن کریم اتار کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام ہی سچا اور حقیقی مذہب ہے۔ یہاں فیصلے سے مراد وہ جزا اور سزا ہے جو کفار کو دی جائے گی اور فیصلے سے مراد وہ انعام و اکرام ہیں جو مومنین کا مقدر بنیں گے، اس جزا و سزا سے بھی مزید واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق کے راستے پر کون تھا اور باطل کی وادیوں میں سرگردان اور حیران پھرنے والا کون تھا؟

مشہور تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے الشَّهِيدُ کا ایک معنی حاکم و مختار کا بھی کیا ہے۔۔۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے:

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضَةٌ
قَدْ مِنْ قَبْلِ قَصْدِكَ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَبِيضَةٌ قَدْ مِنْ قَبْلِ
فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (یوسف: 26.27)

عورت کی برادری کے ایک شخص نے شہادت دی (یعنی فیصلہ کیا) کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔

یہاں جس شخص کو شاہد بنایا جا رہا ہے وہ محل کے اندر بند کمرے میں موجود نہیں تھا بلکہ اس نے قرائن و حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا اور قرآن نے اسے شہادت اور گواہی قرار دیا۔ وہ مہربان کچھ لحاظ کے لیے ضد و عناد سے کنارہ کش ہو کر قرآن کی اس آیت پر غور کریں جو اپنی تقریر و تحریر میں عوام الناس کو درخلائے ہیں کہ شاہد کا معنی گواہ ہے اور گواہ کا موقع واردات پر موجود ہونا ضروری ہے چونکہ قرآن میں امام الانبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔۔۔ (ایک صاحب نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے)

زلیخا کے قبیلے کے جس شخص نے گواہی دی تھی کیا وہ موقع پر موجود تھا؟ ہرگز نہیں، پھر قرآن کریم میں اسے شاہد کیوں کہا گیا؟ یہاں شَهِيدٌ شَاحِدٌ کا معنی حاکم کا ہے یعنی اس شخص نے قرآن و حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔

شہادت کا ایک معنی بتلانا اور بیان کرنا بھی ہے۔ چنانچہ سورت آل عمران میں

ارشاد ہوا:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قُلْتَ مَا بِالْهَيْسُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران: 18)

اللہ رب العزت اور فرشتے اور اہل علم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ انصاف کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔

یہاں شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہان میں جو کچھ پیدا فرمایا اور جو کچھ بنایا اس کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک تنکا اس کی معبودیت اور اس کی الوہیت کی دلیل ہے۔

جہان کو عربی میں عالم کہتے ہیں اور عالم علم سے مشتق ہے جس کے معنی جہنڈا ہے۔ جہنڈے کو عربی میں علم اس لیے کہتے ہیں کہ جہنڈا ملک کا اور جماعت کا نشان ہوتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ علامت بھی ہے جس کا معنی نشانی ہے۔۔۔۔۔ جہان کو عربی میں علم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک پتہ اللہ رب العزت کی معبودیت کا نشان ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے:

وَلِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ كُنْتُ عَلَى آثَةٍ وَاحِدَةٍ

دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی معبودیت و واحدانیت پر دلیل ہے۔

فارسی کے شاعر نے اسے یوں بیان فرمایا:

ہر گیارہ کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید

زمین سے اگنے والی گھاس کا ہر تنکا وحدہ لا شریک کا نغمہ گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ----۔۔۔۔۔ میں شہادت سے مراد بیان کرنا ہے یعنی

اللہ رب العزت نے سابقہ کتب (تورات و انجیل) میں اپنی الوہیت و وحدانیت کو بیان فرمایا۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی توحید کو دلائل سے واضح فرمایا۔

اس آیت میں دوسری شہادت فرشتوں کی ہے جو اللہ کے مقرب ترین اور اس کے نگوینی امور کے اہلکار ہیں وہ بھی اسی حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں۔

تیسری شہادت اولو العلم کی ہے یہاں اولو العلم سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام اور علماء ربانین ہیں۔۔۔۔۔ تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء ﷺ تک اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے علاقے میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا اللہ اور معبود بننے کے لائق اور کوئی نہیں۔

قرآن کریم نے گزشتہ انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کا جگہ جگہ ذکر فرمایا

ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ

غَيْرُهُ (الاعراف: 59)

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ

غَيْرُهُ (الاعراف: 65)

وَإِلَىٰ قَوْمِ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ

غَيْرُهُ (الاعراف: 73)

وَإِلَىٰ مَذَلَّتِ أَخَاهُمْ هُتَيْمًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ

(الاعراف: 85)

سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح اور سیدنا شعیب علیہم السلام ہر ایک کی اولین دعوت و شہادت یہی تھی کہ اللہ ہی کو معبود مانو اس کے سوا کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بت پرست والد کے سامنے اور پھر قوم کے سامنے اسی دعوت و شہادت کو پیش فرمایا۔

(مریم: 42۔ شعراء: 71، 72)

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی مسئلے کی تبلیغ فرمائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کی کوشخری میں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے لے کر آسمان پر تشریف لے جانے تک اسی مسئلے کو بیان فرمایا۔

(اس میں علمائے کرام کی بڑی فضیلت اور مقبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شہادت اور ملائکہ و انبیاء کرام علیہم السلام کی شہادت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا مگر اس سے مراد صرف وہی علمائے کرام ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بہرہ ور ہیں اور اللہ کی الوہیت و معبودیت کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس راستے میں لَا يَخَافُونَ عُثُومًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حقیقی مصداق ہیں جو اپنی تقریر و تحریر میں شرک کی تردید کرتے ہیں)

شہادت کا معنی ہے بیان کرنے والا اور شہید کا معنی ہوگا کہن۔۔۔ اس معنی کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیجیے جس سے اہل بدعت امام الانبیاء علیہم السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنْذِرًا وَنَذِيرًا (45) وَكَأَيُّهَا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاذْكُرُوا يَوْمَ تُنْفَخُ السُّورَةُ أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ (الاحزاب: 45، 46)

اے نبی! ہم نے تمہیں آپ کو حق بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا آگاہ

کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شاہد کا معنی کیا ہے:۔۔۔

بتانے والا۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی فرمایا:

الشَّهَادَةُ شَاهِدٌ أَبَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (روح المعانی)

شاہد سے مراد کلمہ اسلام کو بیان کرنا۔

مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ پوری جرأت سے لوگوں کو بتائیں کہ معنی کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہوتی اور یہ بھی بتائیں کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن جاتا۔

شہادت کے اس معنی کی تائید قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ (البقرہ: 143)

یوں ہم نے بنایا تمہیں امت معتدل تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں بہترین اور خیر امت بنایا اور تمہیں یہ مرکزیت اس لیے عطا کی گئی ہے کہ میرا نبی تمہیں توحید اور دین کے احکام و فرائض بتائے اور تم دوسرے لوگوں تک میری توحید کا پیغام اور میرے دین کے احکام پہنچاؤ۔

اس آیت میں خطاب اصحاب رسول سے ہے اور شُہَدَاءَ شہید کی جمع ہے جو شہادت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے بیان کرنا۔ لہذا شہید اور شاہد کے معنی ہوں گے اللہ کی توحید بیان کرنے والا اور راہ حق بتانے والا۔۔۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی یہی معنی موزوں اور مناسب ہیں کیونکہ اسی آیت میں اصحاب رسول کے لیے بھی شہداء کا لفظ استعمال

ہوا ہے۔ اس معنی و مفہوم کی تائید سورت آل عمران سے بھی ہو رہی ہے:

كُنْتُمْ خَلْقًا مُّخْتَلَفًا لِّلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ (آل عمران: 110)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے (نفع) کے لیے پیدا کی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

بعض حضرات نے اپنے کمزور و شرکیہ عقائد کے ثبوت میں کہا ہے کہ اس آیت میں شہید کے معنی گواہ کے ہیں اور گواہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔۔۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم ﷺ کو امت پر گواہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ آپ ہر امتی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں۔

سامعین گرامی قدر میں پیچھے بیان کر آیا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ایسے شخص کو شاہد (گواہ) فرمایا گیا جس نے زلیخا کی دست اندازی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا بلکہ محض علامات اور قرائن کی بنا پر گواہی دی تھی۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے اور فقہائے حنفیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گواہی کے لیے واقعہ کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ضروری نہیں۔ (ہدایہ: 3/157)

اگر یہاں شہید اور شہداء کا معنی گواہ کا ہو تو مراد وہی ہوگی جو مشہور تابعی سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے: **لَيَكُونَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَغَتْكُمْ** (ابن جریر: 2/6)

تاکہ یہ امت تمام لوگوں پر اس بات کی گواہی دے کہ ان کے پیغمبروں نے انہیں اللہ کے احکام پہنچائے تھے اور نبی اکرم ﷺ اپنی امت پر تبلیغ رسالت کی گواہی دیں۔

اس معنی و مفہوم کی تائید بخاری کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی امت تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟

سیدنا نوح علیہ السلام عرض کریں گے نَعَمْ يَا رَبِّ۔۔۔ ہاں میرے پروردگار! تیرے احکام اپنی امت تک پہنچائے گئے۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھیں گے: هَلْ بَلَّغْتُمْ۔۔۔ کیا انہوں نے تم تک پہنچائے تھے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کہے گی: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ۔۔۔ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا: مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ۔۔۔ آپ کے پاس اس کے کوئی گواہ ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے۔۔۔ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ۔۔۔ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔۔۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم سیدنا نوح علیہ السلام کی گواہی دو گے۔ (بخاری: 2/1092)

بعض روایات میں ہے کہ امت محمدیہ کی گواہی سن کر سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم اعتراض کرے گی کہ تم کس طرح گواہی دے سکتے ہو تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ امت محمدیہ جواب دے گی:

جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پر نازل کی تھی اس میں تمہارا تذکرہ

موجود تھا۔

سامعین گرامی قدر! میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بیان کر آیا ہوں کہ شہید کا لفظ نگران اور نگہبان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ جہنم کی جانب ہانکے جا رہے ہوں گے انہیں دیکھ کر میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں! انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے جواب میں کہیں گے:

إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَخَذْتُكَ بِعَقْدِكَ

آپ کے بعد انہوں نے جو کچھ دین میں اضافہ کیا تھا وہ آپ کو معلوم نہیں۔

فَأَقُولُ مِمَّا قَالَ الْعَبْدُ الْخَلِيعُ

میں جواب میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا تھا۔

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا كُنْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المائدہ: 117)

جب میں ان میں موجود تھا ان پر نگران رہا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی
ان کا نگہبان تھا۔ (بخاری: 2/665)

اس حدیث میں امام الانبیاء ﷺ نے خود بیان فرما دیا کہ جب تک میں ان میں
موجود رہا ان کے حالات سے آگاہ رہا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا گواہ ہونا صرف آپ کی
حیات طیبہ کے لوگوں کے لیے ہے۔۔۔ ہر ہر امتی پر آپ گواہ نہیں ہیں۔

سورت الانعام میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت و طاقت اور اپنے تصرف
و اختیار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَطْرَءُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ يَخْلَقْ لَهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (الانعام: 18)

اگر اللہ تجھے کوئی دکھ اور تکلیف پہنچانا چاہے (مثلاً بیماری، تنگدستی، مصیبت) تو
اسے اللہ کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تجھے کوئی خیر، بھلائی اور نفع پہنچانا
چاہے (تو اسے روکنے والا کوئی نہیں) کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اپنے بندوں پر
غالب ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

آگے فرمایا: میرے پیغمبر! ان سے پوچھو:

أَلَيْ كُنْتُمْ أَكْبَرُ شَهَادَةً

سب سے بڑا گواہ کون ہے؟

میرے پیغمبر خود ہی کہہ دے:

أَلَلَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔

جس نے میری رسالت و نبوت کی گواہی قرآن میں دی اور جس نے عقلی دلائل سے اور آگے آنے والی دلیل وحی سے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ چونکہ عالم الغیب اور معنی رکھنے والی چیزیں اس لیے کائنات کا الہ اور معبود بھی صرف اور صرف وہی ہے۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حجۃ الوداع میں منیٰ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
كَحُرْمَةِ يَوْمٍ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارے بدن کے ہر حصے ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے اس دن اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت۔

أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟۔۔۔ سنو! کیا اللہ کا حکم میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟
قُلْنَا نَعَمْ۔۔۔ (ہم نے جواب میں) کہا ہاں آپ نے اللہ کا پیغام
پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ۔۔۔ اے اللہ! تو بھی ان پر گواہ بن جا۔

پھر آپ نے فرمایا:

فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود

نہیں ہیں۔

نتیجہ جب الشَّهِيدُ الشَّاهِدُ العزت کا اسم گرامی ہے اور وہ ہماری ہر حرکت سے باخبر اور مطلع ہے۔۔۔ وہی ہم پر نگران اور نگہبان ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں

اور زندگی کے ایک ایک لمحہ میں اللہ رب العزت سے ڈر کر معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ اس کی حکم عدولی اور نافرمانی سے حتیٰ الوسع بچنا چاہیے۔ ایک معصوم بچے کے سامنے ہم زنا و بے حیائی کا کام نہیں کرتے پھر تنہائی میں یہ کام کرتے ہوئے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے؟

آج تاجر کم تول رہا ہے۔۔۔ مال میں ملاوٹ کر رہا ہے۔۔۔ دو نمبر مال ایک نمبر بنا کر فروخت کر رہا ہے۔۔۔ گاہک کو دھوکہ اور فریب دے رہا ہے۔۔۔ جھوٹ بول کر سودا لگا رہا ہے۔۔۔ آج مقروض قرضہ لینے کے بعد ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے۔۔۔ آج امانت میں خیانت کا ارتکاب عام ہے۔۔۔ آج دفتروں میں رشوت کا بازار گرم ہے۔۔۔ آج وراثت میں کمزور وارثوں کے حق کو دبایا جا رہا ہے۔۔۔ اور بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے۔۔۔ آج ظلم کا بازار گرم ہے۔۔۔ غریب پروری مفقود ہے۔۔۔ خیر خواہی کا جذبہ معدوم ہے۔۔۔ فیبت اور الزام تراشی نے فیشن کی صورت اختیار کر لی ہے۔

اگر ہم اللہ رب العزت کو الشہید ماننے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ سے ڈرنا ہوگا اور اس کی ہر نافرمانی سے بچنا ہوگا۔

وما علینا الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْهَادِي

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الحج: 54)

یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ

وَكُلِّي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (الفرقان: 31)

اور تیرا رب ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (المومن: 33)

جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔

سامعین گرامی! قدرِ آج جمعہ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ

رب العزت کے ایک بہت ہی حسین اور جمیل نام الْهَادِي کی تشریح اور وضاحت کرنا چاہتا

ہوں۔۔۔ اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

ملائے کرام نے الْهَادِي کی تعریف اور وضاحت اس طرح فرمائی ہے:

الْهَادِي هَدَى سَائِرَ الْخَلْقِ مِنَ الْحَمَوَانِ إِلَى مَصَالِحِهِمَا وَالْهَتَا كُنْهَ

تَطْلُبُ الرِّزْقَ وَكَيْفَ تَغْلِي الْمَضَارَّ وَالْمَهَالِك

الہادی وہ ہستی ہے جو اپنی تمام مخلوق کو ان کے مصالح کی ہدایت بخشتا ہے ان کی فطرت میں ودیعت کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی روزی کیسے تلاش کرنی ہے اور نقصان دہ چیزوں سے اور مہلک اشیاء سے کیسے بچنا ہے۔

امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے الہادی کی وضاحت یوں فرمائی ہے:

الَّذِي هَدَى خَلْقَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَرَبِّهِمْ وَهُوَ الَّذِي هَدَى عِبَادَهُ إِلَى

وِزَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

الہادی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی اپنی ربوبیت اور معرفت کی جانب راہنمائی کرتا ہے (جیسے اللہ کا ارشاد ہے:

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (یونس: 25)

ہدایت کا ایک معنی ہے اِرَآءُ الطَّرِيقِ۔۔۔ فارسی میں کہیں گے راہ نمودن، یعنی راستہ دکھانا۔۔۔ اور ہدایت کا ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب۔۔۔ فارسی میں کہتے ہیں بمنزل رسیدن، یعنی ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔

ہدایت کے کئی مراتب ہیں۔ ایک ہدایت فطری ہدایت ہے۔ جو ہر مخلوق، نباتات، جمادات اور حیوانات تک کو حاصل ہے۔ یہ ہدایت ہر جاندار کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اسے فطری تقاضوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے طور طریقے سکھا دیے۔ اسی حقیقت کو سورت الاہل میں بیان فرمایا:

سُبْحِ اسْمُ رَبِّكَ الْاَكْلَ۔ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى۔ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (اہل: 3-1)

اپنے بہت ہی بلند و بالا اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر (یعنی اسے ہر قسم کے محبوب و فحاش، کمزوریوں اور ناہیوں سے پاک سمجھ، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی سائبھی ہے) جس اللہ نے تمام مخلوق کو بنایا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا

جس نے اندازہ مقرر کیا (اشیاء کی جنسوں، ان کی انواع و اقسام، صفات اور خصوصیات کا اندازہ مقرر کرنا مراد ہے) پھر (ان اشیاء سے نفع مند ہونے کی) راہ دکھائی۔

ہدایت کے اس معنی کو ایک دوسرے مقام پر بھی ذکر فرمایا۔۔۔ جب سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہما السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا:

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ (طہ: 47)

ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں۔

اس کے جواب میں فرعون نے کہا:

فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (طہ: 49)

اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طہ: 50)

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عطا فرمائی۔ (یعنی انسان کو اس کے مناسب حال شکل و صورت دی، جانوروں کو ان کے مناسب، درندوں اور پرندوں کو ان کے مناسب حال) پھر ہر ایک کو راہ سبھا دی۔

یہ ہر مخلوق کو ہدایت دینا، راہ سبھانا اور نفع اٹھانے کی سمجھ اور نقصان سے بچنے کے طریقے سبھانا کیا ہے؟ ثُمَّ هَدَى کا مفہوم کیا ہے؟ اسے مشہور عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے خوبصورت اور حسین انداز میں بیان فرمایا۔

انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا جو نئی شکل مادر سے باہر آتا ہے خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا ماں کے سینے میں ہے اور جب وہ پستان منہ میں لیتا ہے تو جانتا ہے کہ اسے دور زور سے چوستا ہے، بلی کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں لیکن ماں جوش محبت میں انہی چاٹ رہی ہے اور وہ اس کے سینے

پر منہ مار رہے ہیں، یہ بچہ جس نے عالم ہستی میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے جسے خارج موثرات نے چھوایک نہیں کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستان منہ میں لے لینا چاہیے اور اس کی غذا کا سرچشمہ یہیں ہے؟ وہ کونسا فرشتہ ہے جو اس وقت اس کے کان میں پھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کرے؟ یقیناً وہ وجدانی ہدایت کا فرشتہ ہے اور یہی وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ حواس و ادراک کی روشنی نمودار ہو ہر مخلوق کو اس کی پرورش و زندگی کی راہوں پر لگا دیتی ہے۔ تمہارے گھر میں پٹی ہوئی پٹی ضرور ہوگی تم نے دیکھا ہوگا کہ پٹی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی ہے اس حالت کا اسے کوئی پچھلا تجربہ حاصل نہیں تاہم اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتا دیتی ہے کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہئیں، جو نئی وضع حمل کا وقت آتا ہے خود بخود اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور وہ کسی محفوظ گوشے کی جستجو شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مضطرب الحال پٹی مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھر وہ خود بخود سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہاں بچے دیتی ہے اور پھر یکا یک اس کے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک مجہول خطرہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔

غور کرو! یہ کون سی قوت ہے جو پٹی کے اندر خیال پیدا کر دیتی ہے کہ محفوظ جگہ تلاش کرے کیونکہ ایسی جگہ کی اسے ضرورت ہوگی؟ یہ کون سا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلا بچوں کا دشمن اور ان کی بوسہ گھٹا پھرتا ہے اس لیے جگہ بدلتے رہنا چاہیے۔ بلاشبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی ہدایت ہے جس کا الہام ہر مخلوق کے اندر موجود ہے اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ (ام الکتاب)

سامعین گرامی قدر! انجلا بھو کی ایک قسم ہے وہ جب انڈے دینا چاہتی ہے تو گڑھا کھودتی ہے، پھر اس گڑھے میں انڈے دیتی ہے، پھر ایک کیڑے کے دماغ پر جا کر ڈنگ مارتی ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے مرے نہیں، پھر کیڑے کو اٹھا کر لاتی ہے اور

گڑھے میں ڈال دیتی ہے اور خود اڑ کے چلی جاتی ہے۔ اس کے بچے جب انڈوں سے باہر نکلے ہیں تو ان کے سامنے غذا اور کھانا تیار پڑا ہے وہ اسے کھا کر قوت حاصل کرتے ہیں۔ نہ ان بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا نہ باپ کو۔۔۔ نہ انہیں کسی نے پڑھایا نہ بتایا نہ سمجھایا۔ یہ مفہوم ہے:

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

ہر چیز کو پیدا کر کے اللہ نے اسے اس کی ہدایت عطا فرمائی۔
شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

یعنی ہر چیز کو اس کی استعداد کے موافق شکل و صورت، قوی، خواص وغیرہ عنایت فرمائے اس کمال حکمت سے جیسا بنانا چاہیے تھا بنایا پھر مخلوقات میں سے ہر چیز کے وجود و بقا کے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی مہیا کیے اور ہر چیز کو اپنی مادی ساخت اور روحانی قوتوں اور خارجی سامانوں سے کام لینے کی راہ سمجھائی پھر ایسا محکم نظام دکھلا کر ہم کو بھی ہدایت کر دی کہ مصنوعات کے وجود سے صانع کے وجود پر کس طرح استدلال کرنا چاہیے۔

اللہ رب العزت الْهَادِي ہے، جو بچے کو پیدا ہوتے ہی پستانِ منہ میں لینے اور دودھ چوسنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چوڑوں کو انڈے سے باہر آتے ہی دانہ چکنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہے۔۔۔ شہد کی مکھی کو ایسے شش پہلو خانوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تین انڈوں سے تین چوڑے نکلتے ہیں۔ ایک چوڑہ کو پانی میں ڈال دیں تو وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے۔۔۔ دوسرے کو زمین پر چھوڑ دیں تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تیسرے کو ہوا میں اڑا دیں تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہی الْهَادِي کی ودیعت کردہ ہدایت ہے۔

ہدایت کسی | اب تک میں نے ایسی ہدایت کے متعلق گفتگو کی ہے جو فطری ہدایت ہے۔ اور انسانوں کے علاوہ جانوروں، درندوں، پرندوں اور حشرات الارض تک کو ودیعت

کی گئی ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم ہے کسی ہدایت۔۔ جو ہدایت انبیائے کرام علیہم السلام نے کر تشریف لائے اور جس ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی گئیں۔

جو شخص جستجو کرے اور ہدایت کو پالے تو یہ مومن کہلاتا ہے اور جو اس ہدایت کے پہنچنے کے بعد اس سے اعراض کرتا ہے وہ کافر و مشرک ٹھہرتا ہے۔ پہلی کتابوں کو بھی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر اتارا گیا۔۔۔ ارشاد باری ہے:

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (بنی اسرائیل: 2)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا (تورات میں اسی مسئلے کو بیان کیا تھا) کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔

بنی اسرائیل کی پیشوائی اور رہنمائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی مقصد کو بیان فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰمَنَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِ كَالْتِهَآ صَبَّوْا وَكَانُوْا اٰمِنًا يُوقِنُوْنَ (اسجدہ: 24)

اور ہم نے بسبب ان کے مبر کرنے کے بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔

قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا کہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر۔۔۔ توحید اور اسلام کے نور اور روشنی کی جانب لایا جائے۔۔۔۔۔ قرآن کتاب برکت بعد میں ہے اور صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔

ارشاد باری ہے:

هٰذَا رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ (البقرہ: 185)

ماورضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے نری ہدایت

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ (بنی اسرائیل: 9)

یقیناً یہ قرآن اس راستہ کی راہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔
جنات کا داخلہ آسمان کی طرف بند ہوا تو وہ زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل کر
یہ کھوج لگانے لگے کہ دنیا میں کوئی ایسی نئی بات وقوع پذیر ہوئی ہے جس کی بنا پر ہمارا داخلہ
آسمانوں میں بند ہو گیا ہے۔۔۔ ان جنات میں سے ایک ٹولی کا رخ وادیِ ثقلہ کی جانب
ہوا جہاں نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔
انہوں نے غور سے قرآن سنا اور سمجھ گئے کہ وہ نئی بات اور اہم واقعہ جس کے نتیجے میں ہم پر
آسمان کی بندش ہوئی ہے یہی ہے۔ جنات کی اس جماعت نے اپنی قوم کو اس واقعہ کی
اطلاع دی اور کہا ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی
گئی ہے۔۔۔ اور وہ کتاب یٰہْدِیْ إِلَى الْحَقِّ۔۔۔ حق کی طرف راہبری اور رہنمائی کرتی
ہے۔

اسی واقعہ کو سورت الجن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنوں نے اپنی قوم کو کہا:
قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ آلَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِذَا سَمِعُوا قُرْآنًا عَجَبًا
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (الجن: 1-2)

ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے ہم تو اس پر
ایمان لائے اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔

سامعین گرامی قدر جنات کے اس بیان پر ذرا غور فرمائیں۔۔۔ کہ انہیں پہلی
مرتبہ قرآن سن کر یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت دینا ہے اور یہ
کتاب ہدایت ہے۔۔۔ مگر آج کے مسلمان کہلانے والے کو آج تک قرآن کے نزول کا
مقصد سمجھ نہ آ سکا۔۔۔ یہ اسے فقط کتابِ برکت ہی سمجھتا رہا۔۔۔ یہ قرآن کو قول و قرار کی
کتاب سمجھتا رہا۔۔۔ یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت کو تعویذوں اور منتروں والی کتاب ہی

بجھتا رہا۔

جنات نے غور سے قرآن سنا تو انہیں اس حقیقت کی بھی خبر ہو گئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کا مدعا کیا ہے؟ کہنے لگے: وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔۔۔ ہم اللہ کی توحید پر ایمان لائے اسی کی معبودیت و ربوبیت کے قائل ہوئے ہم اس کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک اور سا بھی نہیں بنائیں گے۔

ہدایت کے چار درجے | ہدایت کے چار درجے ہیں۔۔۔ ہدایت کا پہلا درجہ ہے انا بت۔۔۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ہر قسم کی ضد و عناد، ہٹ دھرمی اور دھڑے بندی کو چھوڑ کر راہِ ہدایت کی جستجو اور تلاش اور طلب کرنا۔۔۔ ہدایت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن میں رجوع الی اللہ، تلاش حق کی تڑپ اور جذبہ ہو۔۔۔ یاد رکھیے! ہدایت اسے ملتی ہے جو طالب ہو اور اگر طالب نہ ہو تو پھر کوئی ابوطالب بھی ہو تو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

تیز بارش برس رہی ہو اور کوئی شخص کھلے میدان میں برتن کو الٹا رکھ دے۔۔۔ ایک قطرہ بھی بارش کے پانی کا برتن میں نہیں آئے گا۔۔۔ بارش کا پانی حاصل کرنے کے لیے برتن کو سیدھا اور آسمان کے رخ پر رکھنا ضروری ہے۔۔۔ اسی طرح قرآن کی بارش اور تعلیمات نبوی کی بارش کے قطرے اس دل میں آئیں گے جس نے دل والے برتن کا منہ سیدھا رکھا۔

قرآن نے اس حقیقت کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر فرمایا:

وَيَهْدِي إِلَيْهِم مِّنْ أَمَّا (رعد: 27)

اپنی طرف رجوع کرنے والے کو ہدایت دیتا ہے۔

ایک جگہ پر ارشاد ہوا:

وَيَهْدِي إِلَيْهِم مِّنْ يُرِيدُ (الشوریٰ: 13)

اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔

دوسرا درجہ بندے کی طرف سے انابت، اور رجوع الی اللہ کا شوق دیکھ کر اللہ اسے ہدایت کی دولت اور نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے، اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، وہی سیدھا راستہ جس کی بندے نے جستجو اور تلاش کی ہے۔

تیسرا درجہ بندے کی طرف سے انابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی نعمت سے جب نوازتے ہیں اور مومن بندے پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں۔۔۔ فتوے لگتے ہیں۔۔۔ پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔۔۔ بہتان تراشے جاتے ہیں۔۔۔ راستے روکے جاتے ہیں۔۔۔ گرفتار کرنے، وطن سے بے وطن کرنے اور قتل کرنے کی تدبیریں اور مشورے ہوتے ہیں۔۔۔ ان حالات میں بندہ مومن پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شاہراہ ہدایت پر استقامت اختیار کرے، مضبوطی اور پختگی سے ہدایت پر قائم رہے اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔

قرآن نے اسے یوں بیان فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْأَنبِيَاءُ بِالْحَقِّ إِلَهِی كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (حم السجده: 30)

یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

اس آیت میں قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ میں ہدایت کا ذکر ہے اور ثُمَّ اسْتَقَامُوا میں استقامت کا ذکر ہے۔

چوتھا درجہ راہ ہدایت پر بندے کی پختگی اور استقامت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی

طرف سے اس کے لیے ایک انعام مقرر اور مقدر کر دیا جاتا ہے جسے ربط قلب کہتے ہیں۔

یہ درجہ ہدایت کا سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ ہے۔۔۔ جب کسی مومن کو ایمان یقین کا یہ درجہ حاصل ہو جائے۔۔۔ تو دنیا کی کوئی طاقت اور شیطان کا کوئی حربہ اور چال اسے راہ ہدایت سے نہیں ہٹا سکتی۔۔۔ ربط قلب ہدایت کا آخری درجہ ہے۔۔۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ درجہ بدرجہ اتم اور کمال کی حد تک حاصل ہوتا ہے۔۔۔ اصحاب رسول اور اولیاء کرام کو بھی ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق ربط قلب کا یہ شرف عطا ہوتا ہے۔

اصحاب کہف اللہ رب العزت نے سورت الکہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے ربط قلب کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک مشرک قوم میں سے چند نوجوانوں نے جب اثابت کر کے راہ ہدایت کو اختیار کیا اور شرک سے اور غیر اللہ کی معبودیت سے اعلان بغاوت کیا تو پوری قوم اور وقت کا بادشاہ ان کے دشمن بن گئے۔ ان کے قتل کی تدبیریں ہوئیں تو انہوں نے ایمان کی دولت کو چھوڑنے کے بجائے بڑی جرأت کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت اختیار کر لی۔۔۔ بادشاہ کے دربار میں ان کی تقریر کو قرآن نے جگہ دی، انہوں نے کتنی جرأت اور استقامت سے اللہ کی توحید بھی بیان کی اور قوم کے شرکیہ عقائد کی تردید بھی کی۔۔۔ دین کے راستے میں آنے والے مصائب اور تکالیف پر ان کی استقامت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ربط قلب کا عظیم مرتبہ اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔

ارشاد باری ہے:

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفُّهُمْ هَذَىٰ. وَرَبُّنَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (کہف: 13)

وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے (یہ ان کی ہدایت کا ذکر ہے) اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی (یہ ان کی استقامت کا تذکرہ ہے) اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے (یہ ربط قلب کا ذکر ہے)

انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اصحاب رسول کو بھی اس شرف سے مالا مال فرمایا

گیا۔۔۔ ان کو دین پر استقامت اختیار کرنے کی بدولت اللہ رب العزت نے ربہ قلب کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔۔۔ اور ایسا سرفراز کیا کہ ان کے ایمان کی گواہی قرآن نے مختلف مقامات پر دی اور بڑے مستحکم انداز میں دی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّزَهُ الْيَكْمُرُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (المحجرات: 7)

لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا اور کفر و گناہ اور نافرمانیوں کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

جس طرح ہدایت کے چار درجے ہیں اسی طرح ضلالت کے بھی چار درجے ہیں۔۔۔ پہلا درجہ ہے شک۔۔۔ دوسرا ضلالت۔۔۔ تیسرا درجہ ہے جدال۔۔۔ اور چوتھا درجہ ہے طمع علی القلب۔۔۔ یعنی مہر جہالت۔۔۔ ان چاروں درجوں کو سورت المؤمن کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا گیا ہے۔

ہدایت کے فیصلے الہادی کے اختیار میں | امام الانبیاء ﷺ کا فریضہ تھا راہ ہدایت دکھانا، اس معنی میں آپ ہادی تھے مگر کسی کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا یہ صرف الہادی کی صفت ہے۔

امام الانبیاء ﷺ اپنے ہر خطبہ کی ابتداء میں پڑھتے تھے:

مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

جس کو اللہ ہدایت نصیب کرے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہے۔

آپ کی دلی تمنا تھی کہ میرا چچا کلہ پڑھ لے۔۔۔ وہ ایک مرجہ زبان سے لا الہ الا

اللہ رسول اللہ کا اقرار کر لے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں اس کی عظمت کی
عارض اور شفاعت کروں۔۔۔ آپ نے موت کے وقت ابو طالب سے دربار میں اس کی
درخواست بھی کی مگر وہاں موجود روئے قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب نے کرا
اثر نہ کیا اور وہ قول ایمان کی سعادت سے محروم رہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو اس کا بڑا
صدمہ پہنچا اور آپ روتے ہوئے وہاں سے الھو آئے۔۔۔ اللہ رب العزت نے اس موقع
پر آیات نازل فرمائی:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُتَّبِعِينَ (قصص: 58)

آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا
ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں سے وہی واقف اور آگاہ ہے۔
امام الانبیاء علیہ السلام نے حیرہ سال مکہ کے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا یا۔۔۔
ایک لڑکے کے لیے غور تو کیجیے ایسا اللہ ہو۔۔۔ پڑھا جا رہا ہو قرآن۔۔۔ اور پڑھنے والا ہو
مگر رسول اللہ علیہ السلام۔۔۔ کیا سہانا منظر ہو گا۔۔۔ کیسی تاثیر ہو گی۔۔۔ مگر ابو جہل نے نہیں
مانا۔۔۔ ابولہب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔۔۔ انہوں نے معجزات دیکھنے کے باوجود نہیں
مانا۔۔۔ کائنات محمدی علیہ السلام دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ملی۔

ادھر ابو جہل کا دینا عکرمہ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جا رہا ہے، کشتی میں سوار ہوا اور
کشتی کے طراح نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ دریاؤں کی طغیانوں میں سوائے اللہ کے کوئی کام
نہیں آتا۔۔۔ عکرمہ کہتا ہے طراح نے بات کی اور میرے دل میں اتر گئی اور مجھے سمجھا گئی کہ
اگر دریاؤں میں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کام آنے والا
اور کوئی نہیں۔۔۔ باپ کے دل میں نبی اور قرآن کی بات نہیں اتری اور بیٹے کے دل میں
طراح کی بات اتر گئی اور عکرمہ کی ہدایت کا سبب بن گئی۔

فرعون مجرہ دیکھنے کے باوجود ہدایت سے محروم رہا اور جادوگر ایک لمحہ میں ہدایت سے سرفراز کر دیئے گئے۔ سچ کہا ہے کہ اللہ کے قرآن نے:

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ (کہف: 17)

جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پاتا ہے۔

ایک جگہ پر اپنے پیارے پیغمبر ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا:

لَنْ يَسَّ عَلَيْكَ هَذَا هُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (البقرہ: 272)

آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

جو خوش نصیب لوگ اس دنیا میں ہدایت سے سرفراز ہوئے وہ قیامت کے دن

جنت کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ اہل جنت کی اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا گیا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ (الاعراف: 43)

تمام مسافتوں کا رسائی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس مقام (جنت)

تک پہنچایا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم اس کی راہ نہ پاتے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُذْخِرُهُمُ الْجَنَّةَ (محمد: 5)

انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کو سنوار دے گا اور انہیں جنت میں داخل

فرمائے گا۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں

جس سے واضح ہوگا کہ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے:

قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ كُنْتُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَتَمَّنْ

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَتَمَّنْ أَنْ يُتَمَّعَ أَتَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ قُلْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (یونس: 35)

آپ کہیں (اے مشرکین!) کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہو آپ کہہ دیجیے اللہ ہی حق کے راستے کی راہنمائی کرتا ہے تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ اتباع کے زیادہ لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر راہنمائی کیے خود ہی راستہ نہ سوجھے پس تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔

اللہ رب العزت ہادی ہے وہی بندوں کو امور معاش کی اصلاح کی ہدایت فرماتا ہے۔۔۔ وہی انبیائے کرام علیہم السلام کو حقائق اصلیہ اور حق کی حقیقت سے آگاہ فرماتا ہے۔۔۔ وہی کشف والہام سے مخلصین کو راہ راست دکھاتا ہے۔۔۔ وہی ارباب عقل و دانش کو عقل و حکمت کی ہدایت فرماتا ہے۔۔۔ وہی رشد و رضوان کی طرف مومنین کی راہنمائی فرماتا ہے۔۔۔ مگر کفار و مشرکین کا ذب و فاسق اور خائن و بدیانت اس کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

وما علینا الا البلاغ المبین

بیلو الائمہ الحسلی

الرؤف

شفقت کرنے والا۔۔۔ بہت نرمی کرنے والا

محمد و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَءَرُؤُفٌ رَّحِيمٌ (الحج: 65)

بیشک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے میں

اللہ رب العزت کے ایک انتہائی پیارے اور معروف نام ”الرؤف“ کا معنی و مفہوم اور تشریح و تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔

اللہ رب العزت کی صفت رؤفت۔۔۔ رحمت کے معنی میں ہے۔ کچھ علماء کا خیال

ہے کہ رؤفت مہربانی اور رحمت کے بعد والا درجہ ہے۔۔۔ رحمت کی شدت کو رؤفت کہتے ہیں

لہذا ”الرؤف“ اس ذات کو کہیں گے جو مشفق و مہربان ہو اور حد درجہ رحم کرنے والی ہو۔ ہر

ذی عقل یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ رحم وہی کر سکتا ہے جو مشفق و مہربان ہو۔۔۔ جس میں شفقت و مہربانی کا جذبہ نہ ہو وہ رحم کیسے کر سکتا ہے۔

امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”الرؤف“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر

آسانی اور مہربانی کا معاملہ کرنے والی ہو، اس لیے کہ وہ مشفق و مہربان اپنے بندوں پر ایسا

بوجہ نہیں ڈالنا چاہتا جس کے اٹھانے کی طاقت بندوں میں نہ ہو۔

حج زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا ہے وہ بھی ایسے شخص پر جو مالی اور جسمانی اعتبار سے وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔۔۔ زکوٰۃ کا نصاب مقرر فرمایا اور مال میں سے للیل ترین حصہ مقرر فرمایا۔

روزہ مقیم اور محتند بندے پر فرض فرمایا۔۔۔ اس میں شیخ فانی کو فدیہ دینے کی چھوٹ عطا کر دی۔۔۔ نماز فرض فرمائی۔۔۔ پھر کوئی قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی۔۔۔ رکوع و سجدہ کرنے سے قاصر ہے تو اشارے سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔۔۔ وضو کرنے کے قابل نہیں یا پانی موجود نہیں تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ سامعین گرامی قدر الرؤف ایسے شخص کو کہتے ہیں اور رافت ایسی شفقت کو کہتے ہیں جو کسی کی کمزوری، عاجزی، بے کسی اور لا چاری کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔۔۔ جسے ہم ترس سے تعبیر کر دیتے ہیں۔

قرآن کریم نے رافۃ کو اسی معنی میں بیان فرمایا ہے۔۔۔ سورت النور میں زانی مرد اور زانیہ عورت کو سو سو کوڑے مارنے کا ذکر ہوا۔۔۔ پھر فرمایا:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (النور: 2)

اللہ کی بیان کردہ شرعی حد کے جاری کرتے ہوئے تمہیں ان پر ترس نہیں آتا

چاہیے۔

یہاں رافۃ نرمی اور ترس کھانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

”الرؤف اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے اور خالق کائنات نے اپنی یہ صفت کئی صورتوں میں ظاہر فرمائی ہے۔ زمین و آسمان میں قدرت کے جو مناظر پہلے ہوئے ہیں اور جو انعام و اکرام انسانوں پر ہوئے ہیں، کائنات کی ہر چیز کو انسان کے نفع اور فائدہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔۔۔ یہ دریاؤں اور سمندروں کی روانی۔۔۔ یہ سورج کی

تمازت۔۔۔ یہ چاند کی ضیا پاشیاں۔۔۔ یہ ستاروں کا جگمگانا۔۔۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا۔۔۔ یہ موسموں کا تغیر و تبدل۔۔۔ یہ ہواؤں کا چلنا۔۔۔ یہ نباتات و جمادات۔۔۔ یہ نوع بہ نوع کھانے کی اشیاء۔۔۔ یہ پھولوں کے رنگ اور خوشبو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی شفقت و مہربانی ہی تو ہے۔

چنانچہ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ آسمان وزمین کی تخلیق کا ذکر کیا۔۔۔ پھر خود انسان کی تخلیق نجس پانی کے قطرے سے بیان فرمائی۔۔۔ پھر جانوروں کا ذکر کیا جن میں سے کچھ کا گوشت کھاتے ہو۔۔۔ ان کی اون سے لباس بناتے ہو۔۔۔ ان سے نفع حاصل کرتے ہو۔۔۔ وہ بار برداری کے کام آتے ہیں۔۔۔ پھر آسمان سے بارش کے برسانے کا ذکر ہوا۔۔۔ پھر اس پانی کے ذریعہ حاصل ہونے والے پھلوں کا تذکرہ کیا۔۔۔ پھر رات اور دن کے اور سورج، چاند اور ستاروں کے مسخر ہونے کو بیان فرمایا۔۔۔ پھر سمندروں کا تذکرہ ہوا۔۔۔ اس میں مچھلی کے تازہ گوشت کو بیان فرمایا۔۔۔ کشتیوں کے ذریعہ حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہوا۔۔۔ پھر دلتی زمین پر پہاڑوں کی مٹخوں کا تذکرہ کیا۔۔۔ پھر نہروں اور راستوں کی نعمت کا بیان ہوا۔۔۔ ان تمام انعامات اور نعمتوں کے تذکرہ کے درمیان میں فرمایا:

إِنْ زُلْزِلَتْ زُرُوفٌ رَجِمْ (المحل: 7)

یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔

آئیے ایک اور مقام کی سیر کرتے ہیں۔۔۔ یہ سورت الحج ہے یہاں اللہ نے بندوں پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ۔۔۔ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے (تو دن بڑے ہو جاتے ہیں) اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے (تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں) وہی ہے جو ہر ایک کی نیکار کو سننا اور ہر ایک کی ہر حالت کو دیکھتا ہے۔۔۔ اسی نے آسمان سے بارش برسا کر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے کے انتظام کیے

ہیں۔۔۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے وہی فنی اور حمید ہے۔۔۔ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں (جالوں، نہریں، سمندر، درخت، اناج) تمہارے تابع کر دیے ہیں۔۔۔ کشتیاں اسی کے فرمان سے پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔۔۔ آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا بلکہ اسے تمام کے رکھا ہوا ہے۔۔۔ ان تمام انعامات و مہربانیوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَظَعِيفٌ (الحج: 65)

بیشک اللہ لوگوں پر شفقت و نرمی اور رحم کرنے والا ہے۔

اللہ رب العزت کی مہربانیوں اور شفقتوں میں سے یہ بھی ایک مہربانی اور شفقت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال میں سے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔

امام الانبیاء علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ تقریباً سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تمام نمازیں ادا فرماتے رہے۔۔۔ سترہ مہینے کے بعد حکم ہوا کہ عبادت کے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف نہیں بیت اللہ کی جانب کرنا ہے اب تمہارا قبلہ و کعبہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہے۔

بعض صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال اور شبہ پیدا ہوا کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے دور میں انتقال کر گئے ہیں یا ہم جتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔۔۔ کیا یہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ کیا ان نمازوں کا ثواب ملے گا؟

اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَظَعِيفٌ (البقرہ: 143)

اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا (کیونکہ) اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔

وہی اللہ ”الرؤف“ ہے جس نے اپنے کامل بندے محمد رسول اللہ ﷺ پر مکمل مکمل آیات اتاریں جس میں انسانوں کے لیے مختلف احکام بیان ہوئے، ان میں ادا کرنا بھی ہے اور نواہی کا تذکرہ بھی، عقلی دلائل بھی اور گزشتہ انبیائے کرام علیہم السلام اور قوموں کے احوال بھی۔۔۔ تمثیلات بھی اور تنبیہات بھی۔۔۔ تاکہ وہ عبد کامل لوگوں کو شرک و کفر اور جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لائے۔

اسی کو سورت الحدید میں بیان فرمایا:

هُوَ الَّذِي يُكَلِّمُ كُلَّ عَبْدٍ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَإِنَّ لِلَّهِ بِكُمْ تَرْخُوفٌ رَجِيمٌ (الحدید: 9)

وہی اللہ ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے یقیناً اللہ تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

یہ بھی ”الرؤف“ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اسی دنیا میں آگاہ کر دیا کہ آخرت میں تمہارا ایک ایک عمل اور تمہاری ایک ایک حرکت تمہارے سامنے آجائے گی۔۔۔ اس دن بچتاؤ گے مگر بچتاؤ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔۔۔ اس کی شفقت ہے کہ اپنی سزاؤں اور اپنے عذاب سے ہمیں ڈرایا تاکہ ہم اس کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گذاریں اور قیامت کے دن اس کی ناراضی اور اس کے غضب سے بچ جائیں۔

اسی حقیقت کو سورت آل عمران میں بیان فرمایا: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَتَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ لِّنَفْسٍهَا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْجَوَادِ (آل عمران: 30)

جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو اپنے سامنے موجود پائے گا تو

آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔

اور یہ بھی ”الرووف“ کی شفقتوں اور مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے حال پر توجہ فرماتا ہے۔

اسی کو قرآن نے سورت التوبہ میں بیان فرمایا۔۔۔ جنگ جوک کے سفر میں کچھ صحابہ کو ابتداء تردد ہوا۔۔۔ ایک تو موسم اچھائی گرم تھا۔۔۔ دوسرے اسے تیار تھیں۔۔۔ تیسرے سفر بڑا طویل تھا۔۔۔ چوتھا وسائل کی کمی تھی۔۔۔ مگر اصحاب رسول بخوشی اس سفر کے لیے تیار ہو گئے۔۔۔ جنہیں ابتداء تردد ہوا وہ بھی جلدی اس کیفیت سے نکل آئے اور بخوشی سفر جوک میں شامل ہو گئے۔۔۔ اسی تردد اور دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک سفر ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا اللہ رب العزت نے ان کے رجوع کرنے کو قبول فرما لیا۔۔۔ اور ان کی توبہ کی قبولیت کو اسے حسن انداز میں بیان فرمایا کہ سبحان اللہ ان کی قبولیت توبہ سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر ﷺ اور مہاجرین و انصار کی حالت پر توجہ فرمانے کا تذکرہ کیا:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ قَوْمٍ مِنْهُمْ فَمَا تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (التوبہ: 117)

اللہ نے نبی اکرم ﷺ کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی جگہ کے وقت نبی اکرم ﷺ کا ساتھ دیا اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی یقیناً اللہ ان سب پر بہت ہی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔

سماحین گرامی قدرا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ”الرووف“ رحمن اور رحیم کے ہم

معنی ہے یعنی مخلوقات پر مہربانی اور شفقت کرنے والا۔۔۔ اس کی شفقت بے حد و حساب ہے۔ اس کی شفقت کے دریا کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس کائنات کا تمام تر نظام اللہ تعالیٰ کی شفقت و مہربانی کا مرہون منت ہے۔

رات کے بعد دن کا اجالا اور دن کے اجالے کے بعد رات کا اندھیرا بندوں پر اس کی شفقت ہی تو ہے۔۔۔ موسموں کا بدلنا۔۔۔ بارشوں کا برسا اور اناج کا زمین سے باہر آنا اللہ رب العزت کی شفقت و مہربانی ہی تو ہے۔ صحت، دولت، اولاد، کاروبار سب اس کی شفقت ہے۔

رؤف، رحمن ہم معنی ہیں۔۔۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمن کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا مگر رؤف اور رحیم کا اطلاق مومنین کے تعلق سے امام الانبیاء علیہ السلام پر بھی ہوا ہے جس سے نبی اکرم ﷺ کی عظمت و مقام اور شان و مرتبہ نمایاں ہو گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالنُّفُوسِ الَّتِي دَخَلَتْ فِي رَحْمَتِهِ (التوبہ: 128)

تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گذرتا ہے تمہارے نفع کے بڑے خواہشمند ہیں ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔

اس آیت کریمہ میں چند باتیں غور طلب ہیں جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔۔۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے۔۔۔ وَنِ أَنْفُسِكُمْ۔۔۔ فرمایا ہے کہ وہ عظیم الشان پیغمبر اور وہ رفیع المرتبہ نبی کسی دوسری جنس سے نہیں ہے بلکہ تمہاری جنس سے ہے یعنی انسان اور بشر ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔۔۔ تمہاری مشقت اس نما

بھاری اور گراں گذرتی ہے، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی ایسا حکم نہ دے جو تمہیں مشقت اور تکلیف میں مبتلا کر دے۔

امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا۔۔۔ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیتا۔۔۔ مسواک کو ہر وضو کے لیے لازم قرار دے دیتا۔۔۔ تراویح کے لیے صرف تین راتیں مسجد میں تشریف لائے پھر تشریف نہ لائے کہیں امت پر لازم نہ ہو جائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ حَرِیْضٌ عَلَیْكُمْ۔۔۔ تمہاری بھلائی پر بڑے حریص ہیں۔۔۔ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔۔۔ انسانوں کو راہِ راست پر آنے اور ایمان قبول کرنے پر اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا۔

لَعَلَّكَ تَابِعٌ نَفْسِكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يَأْمُرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أُسْقَا (کہف: 6)
میں اگر یہ لوگ اس بات پر (قرآن) ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس غم میں اپنی جان تلف کر دیں گے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

لَعَلَّكَ تَابِعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِدِينَ (شعراء: 3)

ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان کھودیں گے۔

چوتھی بات جو سورت التوبہ کی آخری آیت میں بیان فرمائی گئی وہ ہے بِالْمُؤْمِدِينَ ذَمُّوا وَجِبَتْ۔۔۔ ایمان والوں پر تو وہ نبی انتہائی شفیق اور مہربان تھا۔۔۔ اصحابِ رسول پر آپ انتہائی درجہ کے مہربان تھے۔۔۔ غزوہٴ احد میں دڑے پر کھڑے ہونے والے پچاس صحابہ کے باہمی اختلاف سے دڑہ چھوڑنے کی پاداش میں جو مصائب اور دکھ مسلمانوں کو اور خاص کر کے نبی اکرم ﷺ کو اٹھانے پڑے، وہ کسی تعلیم

یافتہ شخص سے مخفی نہیں ہیں۔۔۔ مگر ایسے حالات میں بھی آپ نے شفقت و نرمی کا دامن نہیں چھوڑا۔

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

فَهَارَ نَحْمُوهُ مِنَ اللّٰهِ لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ ظَافِرًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُطُّوْا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران: 159)

اللہ کی رحمت کے باعث آپ صحابہ پر نرم دل ہیں اگر آپ تند خواہ اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔

مرف اپنے صحابہ پر نہیں بلکہ پوری امت کے لیے آپ شفیق و مہربان ہیں۔۔۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کی اجازت دیتا ہے جو وہ نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی۔۔۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کی۔۔۔ قوم نے ٹک کیا اور ستایا تو پیغمبر نے قوم کی ہلاکت کے لیے وہ دعا مانگ لی مگر میں نے وہ دعا امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت اسی دعا سے کروں گا۔

سامعین گرامی قدر ایک حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کا نام ”الرؤف“ ہے اور یہی نام ”رؤف“ نبی اکرم ﷺ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔۔۔۔۔ دونوں کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت و رأفت اپنی شان الوہیت کے مطابق ہے اور نبی اکرم ﷺ کی رأفت و رحمت ان کی شان عبودیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت الحشر میں اپنا اسم گرامی الْمَلِک (باشاہ) ذکر کیا ہے اور اپنے بندوں کو بھی مَلِک کہا ہے۔ چنانچہ سورت الکہف میں سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہما السلام کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيحَةٍ فَخَبَّهَا (کہف: 79)

ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے:

وَقَالَ الْمَلِكُ --- بادشاہ نے کہا۔

قرآن نے جگہ جگہ اپنی دو صفات کا تذکرہ فرمایا التَّوْبِعِ اور التَّوْبِعِ ---

سورت الدھر میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (الدھر: 2)

ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔

یہاں مطلق انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے۔۔۔ قطع نظر اس سے کہ وہ

مسلمان ہے یا کافر، فرمانبردار ہے یا نافرمان۔۔۔ اس کے لیے سمیع اور بصیر کی صفت ذکر کی گئی ہے۔

کیا کوئی ذی عقل اور ذی ہوش یہ کہہ سکتا ہے اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا اور انسان کا سمیع اور بصیر ہونا ایک معنی میں ہے؟ ہرگز نہیں ان دونوں کے لیے ان صفات کے اطلاق میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔

تو پھر یاد رکھیے اللہ کے وہ اسماء اور اللہ کی وہ صفات جن کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے ان کے معانی و مفہوم اللہ کے لیے اس کی شان کے مطابق ہوں گے اور مخلوق کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق ہوں گے۔

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کے اسم گرامی ”الرؤف“ سے تعلق قائم کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اپنے ماتحتوں۔۔۔ نوکروں۔۔۔ اور ملازموں اور دیگر متعلقین کے ساتھ بلکہ ہر خاص و عام کے ساتھ ہر معاملے میں نرمی، خوش اخلاقی، مہربانی اور شفقت کا معاملہ اور برتاؤ کرے۔ تند خو، سخت مزاج، بداخلاق اور تنگ دل ہونے سے بچنے کی کوشش کرے۔۔۔ ملازمین اور ماتحت لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔

امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے بہت سی نصیحتیں امت کو فرمائیں۔۔۔

فرمایا مولا! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں۔۔۔ پھر امت کو تلقین فرمائی۔۔۔ کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔۔۔ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔

امام الانبیاء ﷺ کی آخری وصیت تھی الطَّلُوفُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔۔۔
لوگو! نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں (ماتحتوں) کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

الرؤف۔۔۔ اللہ کے اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی طبیعت اور مزاج میں شفقت کا جذبہ پیدا کرے۔۔۔ اپنے ماتحت لوگوں سے کریمانہ اخلاق کا برتاؤ کرے، ہر ایک کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِذْ خَمَوْنَا مِنَ الْأَرْضِ يَوْمَ تَحُكُّمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ (ترمذی)

تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

علماء نے لکھا ہے:

اللہ کے نام ”الرؤف“ کا ذکر سخت سے سخت دل فحش کو بھی نرم بنا دیتا ہے۔ اگر کسی فحش کو کسی عالم حاکم یا افسر سے واسطہ پڑ جائے اور وہ اپنے تکبر و غرور اور ہٹ دھرمی کی بنا پر جاڑ بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے نرم کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے ان شاء اللہ وہ عالم نرم ہو جائے گا اور انصاف سے کام لے گا۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

الشَّافِعِي

شفادینے والا

لحملة ونصلي على رسوله الكريم الامين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (شعراء: 80)

اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی (رب العالمین) مجھے شفا دیتا ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت

کے ایک حسین اسم گرامی الشَّافِعِي کا مفہوم اور تشریح بیان کروں۔۔۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و مہربانی سے مجھے اس کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

الشَّافِعِي کا معنی ہے امراض اور بیماریوں میں شفا بخشنے والا۔۔۔ یہ صفت صرف

اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ کچھ بیماریاں انسان کے جسم کو لگتی ہیں اور کچھ امراض

انسان کے قلب اور روح کو لگتے ہیں۔۔۔ یعنی کچھ بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں اور کچھ

امراض روحانی ہوتے ہیں۔

منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا:

لِي قُلُوبُهُمْ مَّوْءٍ فَرَأَاهُمْ اللّٰهُ مَرْتَبًا (البقرہ: 10)

ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔

یاد رکھیے انسان کے بدن کو ایسی چیزیں عارض ہوں جن سے اس کے مزاج، طبیعت میں اعتدال نہ رہے اور اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے تو اسے مرض کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی روح کو ایسی باتیں لاحق ہو جائیں جن سے روح میں اعتدال نہ رہے اور اس کی کارکردگی متاثر ہو (جیسے شرک و کفر، حسد و کینہ، بغض و عناد، برائی سے پیار وغیرہ) اسے روحانی اور نفسانی مرض کہتے ہیں۔ منافقین مدینہ کو یہی بیماری لاحق تھی۔۔۔ کیونکہ جب سے امام الانبیاء ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور مدینہ میں یہودیوں کی ریاست ان کے ہاتھ سے تقریباً کھسک گئی تھی اس دکھ اور غم میں منافقین کا دل جلتا اور کڑھتا رہتا تھا اور یہی جلتا اور حسد کرنا ان کی بیماری تھی۔۔۔ چونکہ نبی اکرم ﷺ کا اقتدار و عزت اور وقار دن بدن بڑھ رہا تھا اس کو دیکھ کر ان کی بیماری بھی بڑھ رہی تھی۔ یا بار بار وحی اترنے اور دن بدن نئے سے نئے احکام نازل ہونے سے ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔

قرآن شفا ہے | روحانی بیماریوں اور نفسانی امراض کے لیے سورہ شفا قرآن ہے۔۔۔
اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (یونس: 57)

اے لوگو! تمہارے پاس رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے نری ہدایت اور رحمت ہے۔
قرآن سراپا نصیحت ہے یعنی جو قرآن کو غور و فکر اور تدبر و فکر سے پڑھے اس کے معانی و مفہوم اور مطالب پر غور کرے اس کے لیے قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے۔ ہر قرآن سینوں میں جنم لینے والی بیماریوں کے لیے شفای شفا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا: وَنُكَلِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُوَلِّدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا الْخُسَارَا (بنی اسرائیل: 82)

یہ قرآن جو ہم اتار رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سرا سر شفا اور رحمت ہے ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔

ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً (حم السجدہ: 44)

آپ کہہ دیں وہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔

سینے میں جنم لینے والی بیماریوں میں کچھ بیماریاں معمولی ہوتی ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں اور کچھ بیماریاں شدید ہوتی ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔

جو بیماریاں قلب اور سینے میں پیدا ہوتی ہیں ان میں کچھ مہلک بیماریاں ہوتی ہیں جیسے جسمانی بیماریوں میں کیٹسر اور سرطان ہے۔ سب سے بڑی بیماری اور مہلک بیماری کا نام شرک ہے جو اعمالِ صالحہ کے لیے ذہرِ قاتل اور ناقابلِ معافی گناہ ہے۔ زندگی میں توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے اور اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو معافی کی کوئی صورت نہیں۔

شرک کے مرتکب کے لیے کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی مغفرت کے لیے دعا نہ مانگی جائے۔۔۔ مشرک انسان قیامت کے دن امام الانبیاء ﷺ کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔

قرآن جو کتابِ شفا ہے اس نے دوسرے جرائم کی بہ نسبت زیادہ علاجِ شرک کی بیماری کا کیا ہے جگہ جگہ لوگوں کو توحید کے جامِ پلانے کی کوشش کی ہے۔

سورت الفاتحہ کے جو صفاتی نام مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں ان میں ایک نام سورت الشفاء بھی ہے۔ سورت الفاتحہ جسمانی اور روحانی امراض کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ آپ یقین کریں اگر کوئی شخص سورت الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے۔۔۔ اس کے مفہوم کو اور اس کے معانی کو سمجھ لے۔۔۔ وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کو کیا کہا ہے؟ میں نے اللہ سے کیا کیا وعدے اور عہد کیے ہیں؟ پھر اس شخص کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی۔۔۔ ایک

بندہ سورت الفاتحہ بھی پڑھے اور پھر شرک کا مرتکب ہو، ناممکن ہے۔ اِنَّكَ تَعْبُدُ وَاِنَّكَ تَسْتَعِينُ بھی پڑھے اور پھر غیر اللہ کے سجدے بھی کرے۔۔۔ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دے، غیر اللہ کو مدد کے لیے غائبانہ پکارے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سورت الفاتحہ کو سمجھ کر نہیں پڑھا بلکہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی سورت بار بار دہرا رہا ہے۔

سیدنا عبدالملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سورت الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ (سنن داری: 320/2)

امام الانبیاء ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

سورت الفاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔

ایک روایت کے مطابق رات کو سوتے وقت سورت الفاتحہ اور سورت الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے والا سوائے موت کے ہر آفت، بلا اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاتا ہے۔ (مسند بزار بحوالہ تفسیر مظہری: 12/1)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ سورت الفاتحہ روحانی بیماریوں کے علاوہ جسمانی عوارض اور بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔۔۔ اس کے ثبوت پر بطور دلیل یہ واقعہ سادت فرمائیں۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، کچھ دیر کے بعد ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور بولی کہ ہمارے قبیلہ کے سردار کو بچھونے ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور دم کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس شخص کے دم کرنے سے سردار تندرست ہو گیا اور اس نے دم کرنے والے کو نہیں بکریاں دینے کا حکم دیا۔

(بعض روایات میں ہے کہ اس شخص نے دم کے لیے جانے سے پہلے طے کیا تھا

کہ معاوضے کے طور پر تیس بکریاں لوں گا، یہ شرط اس لیے لگائی کہ اس گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا تھا)

اس شخص کی واپسی پر ہم نے اس سے پوچھا کیا تم بچھو کے کاٹے پر دم کرنا جانتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب (سورت الفاتحہ) پڑھ کر دم کیا۔۔۔ ہم نے کہا ان تیس بکریوں کو استعمال کرنے سے پہلے نبی اکرم ﷺ سے پوچھ لینا مناسب ہو گا۔۔۔ واپسی پر مدینہ پہنچ کر ہم نے نبی اکرم ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا۔۔۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور ان میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ (بخاری: 479/2)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورت الفاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے اس لیے اس سورت کو سورت الرقیہ اور سورت الشفا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دم کر کے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سورت یونس کی آیت کریمہ میں قرآن کو قلبی بیماریوں کے لیے (جیسے شرک، نفاق، حسد، تکبر وغیرہ) کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الطَّنُورِ فَقَطْ۔۔۔ قرآن صرف قلبی اور صدری بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی اور بدنی بیماریوں کے لیے نہیں۔۔۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن جس طرح قلبی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اسی طرح قرآن جسمانی اور بدنی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔

حضرات گرامی: یہ حقیقت یاد رکھیے کہ شافی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔۔۔ وہی اکیلا شفا دینے والا ہے۔۔۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو بھی شفا نہیں مل سکتی۔۔۔ دوا میں بھی شفا کی تاثیر رکھنے والا وہی ہے اسی لیے طیب اور ڈاکٹر لکھتے جھوڑے کرنے سے پہلے ہو الشافی تحریر کرتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے

فرمایا:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُخْرِجُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا

مَرِّضْتُكَ فَهُوَ يَشْفِينِ (الشعراء: 78, 80)

جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور وہی میری رہبری کرتا ہے وہی ہے جو مجھے کھانا

اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے

سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ بیماروں کو شفا کی دولت عطا فرمانے

والا اللہ رب العزت ہی ہے۔۔۔ قرآن نے ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے جنہیں آزمائشوں

میں مبتلا کیا گیا۔۔۔ یہ سیدنا ایوب علیہ السلام تھے۔۔۔ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں

ہر طرح سے آسودہ رکھا ہوا تھا۔۔۔ زمینیں تھیں۔۔۔ کھیت، مویشی تھے۔۔۔ نوکر چاکر

تھے۔۔۔ اولاد صالح اور بیوی مرضی کے موافق عطا کی گئی تھی۔۔۔ مال و دولت وافر مقدار

میں دی گئی تھی۔۔۔ سیدنا ایوب علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ

نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔۔۔ کھیت تباہ ہو گئی۔۔۔ چوپائے مر گئے۔۔۔ اولاد

چھت کے نیچے دب کر مر گئی۔۔۔ دوست اور رفقاء سب ساتھ چھوڑ گئے۔۔۔ سیدنا ایوب

علیہ السلام ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔۔۔ ان کی بیماری نے

طول پکڑا اور وہ اٹھارہ سال بیماری میں مبتلا رہے۔۔۔ صرف ایک بیوی تھی جو مشکل اور

معصیت کی اس گھڑی میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی رفیق رہ گئی، آخر وہ بھی تھک گئی۔۔۔ مگر

سیدنا ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی مصائب اور دکھوں میں صابر

رہے۔۔۔ جب تکلیف اور اذیت اور دشمنوں کی شامت حد سے گزرنے لگی بلکہ دوست بھی

کہنے لگے کہ یقیناً ایوب نے کوئی ایسا قصور کیا ہے جس کی ایسی سخت سزا ہی ہو سکتی ہے۔

بیماری کی طوالت اور بیوی کی مایوسی اس حد تک بڑھی کہ ایک روز بیوی کے راتے

میں شیطان طیب اور حکیم کی شکل میں بیٹھ گیا۔۔۔ جنات انسانی صورت میں بیمار بن کر آئے، وہ دم کرتا یا ہاتھ لگاتا تو مریض تندرست ہو جاتا۔۔۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس کے سامنے اپنے خاوند کی طویل بیماری کا تذکرہ کیا۔۔۔ شیطان نے کہا میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ جب تیرا خاوند تندرست ہو جائے تو میرے نام کا ایک بکر اذبح کرو گی۔ (روح المعانی: 206/23۔ بحر محیط: 400/7)

الہیہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر یہ سارا واقعہ اور ماجرا بیان کیا وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ طیب دراصل شیطان ہے جو مجھ سے شرک کا ارتکاب کروانا چاہتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے انتہائی زاری اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔۔۔ مولا! میری طویل بیماری اور مجھ پر آنے والے مصائب اور دکھوں کی وجہ سے اب تو شیطان کو بھی یہ توقع ہو چلی ہے کہ ہم شرک کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میرے پانہار مولا! شیطان نے اپنی اس حرکت سے مجھے سخت اذیت دی ہے۔

قرآن نے اسے بیان فرمایا: **وَإِذْ نَادَىٰ أَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَلَمْ يَسْئَلِ الشَّيْطَانُ يَنْصِبْ وَعَذَابٍ (ص: 41)**

اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے۔

سورت الانبیاء میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا:

وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَلَمْ يَسْئَلِ الْعَذَابَ وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ (الانبیاء: 83)

اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اللہ رب العزت نے ان کی پکار کو سنا بھی اور درجہ قومیت سے لو اڑا بھی۔

فَنَسَخْنَا لَهُ مَا يَفْعَلُنَا مَا بُوْنُ لَهُ وَالْإِنْتَاءَ أَهْلَهُ وَمَفْلَهُمْ مَعَهُمْ

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (الانبیاء: 84)

ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اس کے اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی اپنی خاص رحمت و مہربانی سے تاکہ بندوں کے لیے نصیحت کا سبب بنے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور آزمائشوں کا کچھ تذکرہ صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 244 میں ملتا ہے اور اس کا تذکرہ مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208 میں بھی ہوا۔

سیدنا ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر اور دکھوں میں گھر کر صحت و تندرستی کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے جس طرح سیدنا ایوب علیہ السلام نے پکارا تھا۔

نیز یہ حقیقت واضح ہوئی کہ شفا بخشنے کے خزانے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، وہی شافی ہے۔۔۔ اگر شفا عطا کرنا انبیاء اور اولیاء کے اختیار میں ہوتا تو سیدنا ایوب علیہ السلام کبھی بیمار نہ ہوتے۔۔۔ اٹھارہ سال تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔۔۔ اللہ تعالیٰ جب شفا عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔۔۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو کیسے شفا بخشی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارے وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، نہالیں باہر کی بیماری ختم ہو جائے گی اور اس چشمے کا پانی پی لیں باطنی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔

جس اللہ نے پانی میں شفا رکھ دی اسی اللہ نے شہد کے بارے میں فرمایا:

يَوْمَ يَشْفَاؤُا لِّلنَّاسِ (النمل: 69)

کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔

شہد کی مکھی سب سے پہلے پہاڑوں، درختوں پر اور بلند و بالا عمارات پر نہایت کارگیری سے اپنا گھر بناتی ہے۔۔۔ تمام کھیاں اپنی سردار مکھی کے ساتھ جسے یعسوب کہتے

ہیں پوری فرمانبرداری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔۔۔ ان کے بنائے گئے گھر کے تمام خانے سدس ہوتے ہیں۔۔۔ پھر وہ باغوں، فصلوں، جنگلات اور وادیوں میں گھومتی ہیں۔۔۔ ہر قسم کے پھلوں اور رنگ برنگ پھولوں کا رس اور جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہیں۔۔۔ پھر انہی راہوں سے واپسی کا سفر اختیار کرتی ہیں اور اپنے چتے پر آکر بیٹھ جاتی ہیں جہاں ان کے منہ سے یادیر سے مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے (رنگوں کا مختلف ہونا موسم، غذا اور مکھی کی عمر کے حساب سے ہے، کوئی شہد سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا اور کوئی شہد زرد رنگ کا ہوتا ہے)

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔۔۔ یہاں شفاء میں تکثیر تعظیم کے لیے ہے یعنی بہت سی بیماریوں میں صرف خالص شہد یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے دیا جاتا ہے جو باذن اللہ مریضوں کی شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص امام الانبیاء ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے بھائی کو اسہال (حکیش) کی تکلیف ہے، آپ نے اسے شہد پلانے کا مشورہ دیا، شہد پینے کے بعد دستوں میں اضافہ ہو گیا۔۔۔ اس نے پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ مرض میں اضافہ ہو گیا ہے۔۔۔ آپ نے پھر شہد پلانے کا حکم دیا۔۔۔ دوبارہ شہد پلانے سے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کو بتایا گیا کہ اسہال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أَخِيكَ۔۔۔ اللہ سچا ہے اور میرے بھائی کا بیٹ بھوٹا ہے جا اور اسے شہد پلا۔۔۔ تیسری مرتبہ پلانے سے دست بند ہو گئے۔

(بخاری، باب دواء الملون، مسلم، کتاب السلام)

سامعین گرامی قدس اللہ رب العزت کا یہ نام ”الثانی“ اگرچہ قرآن کریم میں نہیں آیا صرف اس کا مفہوم ذکر ہوا ہے۔ جیسے إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔۔۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو دوسری اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ البتہ حدیثوں میں اللہ رب العزت کا یہ نام موجود ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ اپنے گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے اور دم کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ ان پر پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھ کر دم فرماتے:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَكْثَبُ النَّاسِ وَأَشْفِيهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَائِكَ وَشِفَاءُكَ لَا يُغَايِزُ سَقْمًا

اے اللہ! لوگوں کے پالتھار دکھ کو دور کر دے اور اسے شفا عطا کر دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفائی کا نام شفا ہے ایسی شفا دے جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔

عبد العزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ۔۔ میں اور ثابت بنانی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، ثابت نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔۔۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے وہی دم نہ کروں جو نبی اکرم ﷺ بیمار لوگوں کو فرمایا کرتے تھے۔۔۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کے ساتھ دم فرمایا:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهَبُ النَّاسِ أَشْفِي أَنتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ بِشِفَاءِكَ لَا يُغَايِزُ سَقْمًا (بخاری، کتاب الطب)

اے اللہ! لوگوں کے پروردگار بیماری کے دور کرنے والے شفا عطا فرماتو ہی شفا بخشنے والا ہے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ایسی شفا دے کہ پھر کوئی دکھ نہ رہے۔

مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جبریل امین نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ! آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔۔۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا:

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَلَنٍ حَاسِدٍ
اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ (مسلم)

اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو آپ کو تکلیف

دے لیس کے شر اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔

بیماری کی صورت میں توکل اور بھروسہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے کیونکہ ”الثانی“ صرف وہی ہے اور مؤثر حقیقی بھی صرف وہی ہے۔۔۔ ہاں تندرستی اور صحت کے حصول کے لیے مناسب اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ بیماریوں میں تندرستی اور شفا کے لیے علاج کروانا سنت نبوی ہے خواہ وہ علاج طب اور ڈاکٹر کے ذریعہ ہو یا دم کے ذریعہ ہو۔

امام الانبیاء ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ
بِرَأْيِ اللَّهِ (مسلم)

ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب دوا بیماری کے موافق ہو تو اللہ کے حکم سے بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے:

مَا أَكْرَمَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَكْرَمَ لَهُ دَوَاءً (بخاری: 5354)

اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔

امام الانبیاء ﷺ کے اس پاک فرمان میں کہ ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے ہر مرض کا علاج موجود ہے مریض اور ڈاکٹر کے لیے دلی اطمینان ہے اور علاج کروانے کی ترغیب بھی ہے۔ نبی اکرم ﷺ خود بھی علاج کرواتے تھے اور آپ کے گھروالوں میں سے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو اسے علاج کروانے کا حکم دیتے تھے۔۔۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ علاج کروانا سنت نبوی ہے باقی مؤثر حقیقی اور دوا میں تاثیر رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ وہی ”الثانی“ ہے۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْوَاحِدُ

اکیلا، تن تنہا

لحمدة ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد
 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَاللَّهُ كُفُّوا إِلَهُ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (البقرہ: 163)
 سامعین گرامی قدر! آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک
 اہم اور حسین نام الْوَاحِد کا معنی و مفہوم اور تشریح و تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے
 فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ الْوَاحِد کی تشریح و تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الْوَاحِدُ الَّذِي تَوْحِيدُهُ يَمْتَصِعُ الْكُلِّيَّاتِ بِحَيْثُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا مُفَارِكٌ
 وَيُحِبُّ عَلَى الْعَبْدِ تَوْحِيدُهُ عَقِيدَةً وَقَوْلًا وَكَمَلًا تَفَرُّدُهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْأَوَّلِيَّةِ
 الْحَقَائِقِ

الْوَاحِدُ وہ اسی ہے جو اپنے تمام کمالات (اوصاف) میں یکتا ہے ان کمالات
 (اوصاف) میں اس کا کوئی بھی شریک اور ساجھی نہیں ہے بندوں پر لازم ہے اسے اس کے
 تمام کمالات و صفات میں منفرد مانیں اور عقیدۂ اور قولاً اور عملاً اسے یکتا ہی سمجھیں اور
 عبادات کی تمام اقسام اسی کے لیے خاص کریں۔

ان دو علماء کی تفسیر و تشریح اور عبارت سے یہ حقیقت واضح اور ثابت ہوئی کہ
اَلْوَحْدُ وہ ہے جو اپنی ذات میں بھی یکساں اور اکیلا ہے۔۔۔ ذات کی یکسانیت سے مراد یہ ہے
کہ وہ منقسم نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کا ثانی ہے۔۔۔ اور نہ اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں جیسے بیٹا
باپ کی جز ہوتا ہے۔

یہود و نصاریٰ شریک فی الذات کے بھی مرتکب تھے جب وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔۔۔ اپنے مقتدیوں اور مریدوں کو شرک کی اس میزگی پر چڑھا کر یہود و نصاریٰ کے علماء اور گدی نشینوں نے کہا۔۔۔ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ۔۔۔ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔۔۔ مشرکین عرب کے کچھ قبائل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

آج بھی غلو پسند لوگ امام الانبیاء علیہ السلام کو نور من نور اللہ (اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور) کہتے ہیں۔۔۔ کہیں کہیں سے یہ آوازیں بھی آتی ہیں:

وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا دینہ میں مصطفیٰ ہو کر
کچھ ایسے خالی بھی ہیں جو کہتے ہیں۔۔۔ عرش پر رہنے والے اُحد نے میم کا برقع
پہنا اور زمین پر محمد ہو گیا۔۔۔ اور یہ شعر تو زبانِ زودِ خاص و عام ہے:

سچ بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را راہنما
ذرا مظہر نور خدا کے الفاظ پر غور فرمائیں۔

جس روح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدۃ لا شریک ہے اسی طرح اس کی صفات

واوصاف میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح اس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کوئی نہیں۔۔۔ ابن اللہ کوئی نہیں۔۔۔ اس کی جزم اور نور کا حصہ اور کوئی نہیں اسی طرح اس کے سوا خالق، مالک، رازق، محی، ممیت، مدبر، مجیب الدعوات بھی اور کوئی نہیں۔۔۔ اس کے سوا السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (ہر ایک کی پکار کو سننے والا) بھی کوئی نہیں اور۔۔۔ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ (ہر ایک کے حال کو جاننے والا) بھی کوئی نہیں۔۔۔ اس کے سوا حاضر و ناظر، عالم الغیب، نفع و نقصان کا مالک، موت و حیات کا مختار اور کوئی نہیں۔۔۔ اس کے علاوہ شفاعتیں بخشنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، نذیر نیاز اور منت و چڑھاؤں کے لائق اور کوئی نہیں۔۔۔ اس کے سوا سجدوں کے لائق، عزت و ذلت کا اختیار رکھنے والا۔۔۔ اس کے سوا داتا، منج بخش، دستگیر، غوث اعظم، لہجہ، غریب نواز، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اور کوئی نہیں۔

الغرض اللہ رب العزت الْوَاحِدُ ہے کہ وہ اپنی ہر صفت اور وصف میں یکتا ہے۔۔۔ جس طرح اس کی ذات میں مماثلت اور مشابہت ناممکن ہے اسی طرح اس کی صفات میں بھی کسی کی شراکت اور مماثلت ناممکن ہے۔۔۔ جس طرح دو اللہ ماننے کا تصور کفر اور شرک ہے اسی طرح اگر اس کی کوئی صفت مخلوقات میں سے کسی میں مانی جائے تو یہ بھی شرک فی الصفات ہوگا۔

حیف اور تعجب بلکہ افسوس ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننے والے لوگ۔۔۔ اور قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے والے کلمہ گو۔۔۔ ان کی اکثریت شرک فی الصفات کی مرتکب ہو رہی ہے۔

بزرگوں کی قبروں پر سجدہ ریزیاں، تعزیے اور تابوت کے آگے سجدے، زندہ بچہ کے قدموں میں سروں کا رکھنا، قبروں کے طواف اور چکر، وہاں جانوروں کو بطور نذر و نیاز ذبح کرنا، فوت شدہ بزرگوں سے مرادیں اور حاجتیں طلب کرنا، وہاں عرضیاں لٹکانا، ان کے نام کے

دینے پڑھنا یہ سب کچھ آپ حضرات دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ آپ کرتے رہتے ہیں۔
 فوت شدہ بزرگوں سے حاجات طلب کرنا اور انہیں مالک و مختار ماننا اور مصائب
 میں انہیں پکارنا۔۔۔ یہ حضرات عقل سے اتنا کام نہیں لیتے کہ اللہ کے سوا جن کو پکار رہے
 ہیں اور جنہیں ہم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں:

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (النحل: 20)

انہوں نے کچھ نہیں بنایا (بلکہ) وہ خود بنائے گئے ہیں۔

غیر اللہ کے بہاری اتنا نہیں سوچتے کہ وہ خود عاجز اور لاچار ہیں۔۔۔ کسی شئی کے
 مالک نہیں۔۔۔ پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔۔۔ جو مالک نہ ہو اسے پکارنے کا
 فائدہ؟۔۔۔ جو سننے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے پکارنے کا مطلب؟۔۔۔ کیوں نہ ایسی ذات
 اور ایسی ہستی کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مختار
 بھی ہے، السبح بھی ہے اور العظیم بھی ہے۔

شرک فی الصفات سے بچنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ
 نے شرک فی الذات کو قرآن کریم میں چند مقامات پر بیان فرمایا ہے مگر شرک فی الصفات کی
 مذمت سے قرآن بھر اڑا ہے۔

ایک جگہ پر فرمایا۔۔۔ میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک ذرہ کے بھی
 مالک نہیں ہیں۔۔۔ وہ کچھور کی کھشلی کے پردہ کے بھی مالک نہیں ہیں۔۔۔ وہ ایک ٹکسی کو
 پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔۔۔ تمہارا نفع، نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔۔۔ وہ
 تمہاری پکار سننے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتے۔۔۔ انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں
 سے کب اٹھائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔

سامعین گرامی قدر اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی الْوَاحِدُ قرآن کریم میں تقریباً
 بائیس مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کے ساتھ چودہ مرتبہ۔۔۔ اللہ کے صفاتی نام الْقَهَّارُ کے ساتھ چھ

بار اور تہا الواحد دوبار آیا ہے۔

کچھ آیات قرآنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔۔۔ ایک مقام پر عیسائیوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہا السلام کے بارے میں غلو سے منع کرتے ہوئے انہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (النساء: 171)

اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو صبح مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ (بشارت) ہیں (نہ الہ ہیں نہ ابن اللہ نہ نور من نور اللہ) جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں اس لیے تم اللہ اور اس کے سب نبیوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں اس (عقیدہ سے) باز آ جاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تحقیق اللہ ہی معبود واحد ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کار ساز کافی ہے۔

ایک اور مقام پر عیسائیوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْوِلْدَانِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَهُمْ يُنْفَعُوا حَتَّى يَقُولُوا لَيْسَ شَيْءٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المائدہ: 73)

وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے حالانکہ اس معبود یکتا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ اپنے ان عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے وہ المناک عذاب پائیں گے۔

جیل کی کوٹھڑی میں سیدنا یوسف علیہ السلام سے دو قیدی اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب آئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو توحید سنانے کا موقع مل گیا، انہوں نے خواب کی تعبیر جلد بتانے کا وعدہ کر کے توحید سنانے سے پہلے اپنا تعارف کروایا کیونکہ حکم جتنا اونچا اور معزز ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میرا تعلق سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب (علیہم السلام) سے ہے۔۔۔ میری بات کو غور سے سنو میرا باپ بھی نبی، میرا دادا بھی نبی اور میرا پردادا بھی نبی تھا۔۔۔ ہمیں یہ لائق اور مناسب نہیں کہ اپنے مہربان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور سا منجھی بنا لیں۔

كَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔۔۔ شرک کی محسوس سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آجانا اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ یاد رکھیے توحید کی صحیح سمجھ کا آجانا اور شرک کی حقیقت کو سمجھ لینا اور پھر شرک کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔۔۔ اس کا تعلق نہ تعلیم سے ہے نہ مال و دولت سے ہے بلکہ یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے جو اپنے خاص بندوں پر فرما کر انہیں شرک کی غلامت اور نجات و محسوس سے بچا لیتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کی حالت کو مد نظر رکھ کر کتنے حسین اور خوبصورت و اچھوتے انداز میں مسئلہ توحید سمجھایا۔۔۔ فرمایا تم ہی بتاؤ اور تم ہی فیصلہ کرو:

اَلْاَزْهَابُ مُتَغَيِّرَاتٌ لَّيْلًا وَنَهَارًا اَمَّا اِلَهُ الْاَزْهَابِ فَقَدْ اُخْبِرْتُ اَمَّا اِلَهُ الْاَزْهَابِ فَقَدْ اُخْبِرْتُ (یوسف: 39)

کیا کئی جدا جدا آقا (مشکل کشا) بہتر ہیں یا اللہ کیلاز بردست؟

سیدنا یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ اس حقیقت کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا:

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ ذِكْرًا وَمَنْ لَّا يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ يَكُونُ لِأَوَّلِهِمْ عَذَابًا

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لِّلَّذِينَ يُلُوْا بِلٰهٖمُ الْاَوَّلٰتِ لَا يَعْلَمُوْنَ (الزمر: 29)

اللہ ایک مثال مثال بیان فرماتا ہے ایک شخص کئی مالکوں کا غلام ہے اور دوسرا شخص جو

صرف ایک ہی کا غلام کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں تمام صفات کا رسازی اللہ کے لیے ہیں بات یہ ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔

اس میں مشرک اور موعود کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں اور مالک بھی ہٹ دھرم اور ضدی۔۔۔ اس کے مقابلے میں ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہے اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ معمولی عقل رکھنے والے کا بھی جواب یہی ہوگا کہ غلام وہ بہتر ہے جس کا مالک صرف ایک ہے۔۔۔ اسی طرح بندہ وہ اچھا نہیں جس کے کئی مشکل کشا ہوں بلکہ بندہ وہی بہتر ہے جس کا ایک ہی مشکل کشا ہو۔

قرآن کریم کا ایک اور مقام پیش کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مَبْعُودٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (ص: 65-66)

آپ کہہ دیں (اعلان کریں) میں تو بس آگاہ کرنے والا ہوں (کس بات سے آگاہ کرنے والا) کہ اللہ اکیلے طاقتور (زبردست) کے علاوہ اللہ کوئی نہیں، جو آسمانوں زمین اور جوہر کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔

امام الانبیاء علیہ السلام ساری زندگی لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرتے رہے کہ تمہارا اللہ اور معبود صرف اور صرف ایک ہے۔۔۔ آپ کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور آپ کی حیات طیبہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ التواحد کی معبودیت کی طرف دعوت دیں۔۔۔ سورت کہف میں اسے یوں بیان فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ (الکہف: 110)

آپ اعلان کریں کہ میں تم جیسا بشر اور انسان ہوں ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔

اس آیت میں کتنے واضح اور صاف الفاظ ہیں، اور وہ بھی آپ کی زبان مقدس سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میں جنس کے اعتبار سے بشر ہوں اور بشری تقاضے جو تمہیں لاحق ہوتے ہیں (پیدا ہونا، دودھ پینا، بکریاں چرانا، تجارت کرنا، شادی، آل اولاد، کھانا پینا، ٹھکانا، سونا، جاگنا، بیمار ہونا، وغیرہ) وہ عوارض میرے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔

مولانا حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ علیہ نے یوحناؑ اِلَیْهِ اَلْحَمْدُ اِلَہُ الْوَاحِدُ کو مد نظر رکھ کر معنی فرمایا کہ الہ کے نہ ہونے میں میں تم جیسا ہوں جس طرح تم الہ نہیں ہو میں بھی الہ نہیں ہوں۔۔۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ الہ سب کا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بڑے خوبصورت انداز میں نبی اکرم ﷺ کی زبان مقدس سے یہی اعلان کروایا ہے۔۔۔ مگر اس اعلان سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی عظمت و مقام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: 107)

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ہمارا بھیجنا جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ (منقول لہ اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے)

پھر آپ کی زبان رحمت سے اعلان کروایا گیا:

قُلْ اِنَّمَا يُرِیْهِ الْاِنْمَانِیُّ عَلٰی اِلَیْهِ اَلْحَمْدُ اِلَہُ الْوَاحِدُ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّشْرِكُوْنَ (الانبیاء: 108)

میری طرف ہونے والی وحی کا خلاصہ یہی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ فرمانبردار ہو جاؤ۔

مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا جھگڑا اور اختلاف اسی مسئلے میں تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں۔ اللہ الہ اعظم ہے اور اس کے ماتحت اور الہ بھی ہیں جس طرح وزیر اعظم کی کابینہ میں مختلف محکموں کے وزیر ہوتے ہیں۔۔۔ اور امام الانبیاء ﷺ کا اعلان یہ تھا کہ نہیں اس کائنات کا واحد اور اکیلا الہ صرف اور صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا

کوئی بھی الہ نہیں ہے۔

سورت الصافات میں فرمایا:

إِنَّمَا تَكُونُوا كَالْأَقْبِلِ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (الصافات: 35)

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی

کرتے ہیں۔

اسی سورت الصافات کی ابتداء بھی بڑے عجیب انداز میں اسی مسئلے سے ہوئی ہے:

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) قَالُوا أَجِزَاتٍ رَّجُورًا 2 قَالَتِ الْيَتَامَىٰ ذُكُرًا (3) إِنَّ
إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ (4) (الصافات: 1-4)

قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی پھر پوری طرح ڈانٹنے والے فرشتوں کی
پھر تلاوت کرنے والے فرشتوں کی یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔

صافات، ذاجرات، تالیات۔۔۔ فرشتوں کی صفات ہیں اور قسم سے مراد انہیں
گواہ بنانا ہے جو فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے مغفیل باندھ کر کھڑے ہیں۔۔۔ یا اللہ کے
احکام کے انتظار میں صف بند غلاموں کی طرح کھڑے ہیں۔۔۔ ان کی حالت اس حقیقت
پر گواہ ہے کہ کائنات کا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے۔

وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو ہانکنے والے یا جنات کو
ڈانٹنے والے کہ وہ آسمان کی طرف نہ آئیں۔۔۔ ان فرشتوں کی یہ حالت گواہ ہے کہ۔۔۔
إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ۔۔۔ اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتے گواہ ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا اکیلا
الہ ہے۔

سورت ص میں مشرکین کے قول کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا کہ وہ تعجب
کرتے ہیں کہ ایک انسان ہادی بن کر کیسے آگیا، وہ نبی اکرم ﷺ کو ساحر اور کذاب کہتے
ہیں، یہ فتوے وہ کیوں لگا رہے ہیں اس کی وجہ بیان فرمائی:

أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّجْتَابٌ (ص: 5)

کیا اس (مدعی نبوت نے) اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنادیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔

سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت سے بات کو شروع فرمایا اور مسئلہ الہ کو کائنات کی جان اور وحی کا چمچ قرار دیا۔۔۔ پھر اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ پھر فرمایا میرے سوا جن کو مشرکین پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔۔۔ ساتھ ہی فرمایا:

أَمْوَآت غَيْرُ أَحْیَاءٍ۔۔۔ وہ مردے ہیں زندہ نہیں۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی مہربان یہاں کہے کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے۔۔۔ تو اس مہربان کی تسلی کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں:

یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہیں سب مردے (بے جان ہیں) خواہ دوا (میشہ سے) مثلاً بت یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مرچکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے یا انجام و مال کے اعتبار سے مردہ ہیں مثلاً حضرت مسیح، روح القدس اور ملائکہ جن کی بعض فرستے پرستش کرتے تھے۔

آگے فرمایا۔۔۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّ يَتَعَفَّوْنَ۔۔۔ تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے حالات سے باخبر ہیں۔۔۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ نذر و نیاز کے دینے کو جانتے ہیں۔۔۔ میں اللہ تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ انہیں تو اتنی بھی خبر نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔

پھر ساری گفتگو کا ثمرہ اور نتیجہ نکالا:

إِلَهٌ كُفْرًا إِلَهًا وَاحِدًا (النحل: 22)

تم سب کا معبود صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔

اسی طرح سورت النحل میں آگے جا کر فرمایا: وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَنَاسِكَ الْأَنْفَالِ وَالْمَنَاسِكَ وَالْمَنَاسِكَ وَالْمَنَاسِكَ (النحل: 51)

اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو معبود نہ بناؤ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے پس تم سب مجھ ہی سے ڈرو۔

سورت التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نصاریٰ نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ رب العزت کے سوارب بنالیا (کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھ لیا اور جسے ان کے علماء نے حرام کہہ دیا اس کو حرام سمجھنے لگے یہی ان کو رب کہنا ہے) (ترمذی)

اپنے احبار و رہبان کے علاوہ سیدنا عیسیٰ بن مریم کو بھی معبود بنالیا حالانکہ انہیں آسمانی کتابوں میں۔۔۔ اور انبیائے کرام علیہم السلام کے ذریعہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا اللہ اور معبود کوئی نہیں۔

اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبہ: 31)

انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور رؤسوں کو رب بنالیا ہے اور مسیح کے بیٹے مریم کو بھی حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک بتانے سے۔

سورت ابراہیم میں اللہ رب العزت کی صف الواحدہ کو عجیب انداز میں بیان فرمایا گیا۔۔۔ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جس دن زمین اس زمین کے علاوہ دوسری زمین سے بدل دی جائے گی (یا تو واقعی قیامت کی زمین کوئی اور ہوگی کچھ اشارہ احادیث میں بھی ہے کہ قیامت کی زمین سفید بھورے رنگ کی ہوگی جو میدہ کی روٹی کی طرح ہوگی۔۔۔ یا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ برابر کر دیئے جائیں گے۔۔۔ دریا اور سمندر

نیک ہو جائیں گے۔۔۔ ٹیلے اور اونچ نیچ ختم ہو جائے گی)

اسی طرح آسمان بھی دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے (یعنی سورج، چاند، ستارے سب بے نور ہو جائیں گے)

وَيَوْمَ يُؤْتِيهِمُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ (ابراہیم: 48)

اور سب کے سب اللہ واحد زبردست، طاقتور کے روبرو ہوں گے۔

اسی بات کو سورت المؤمن میں بیان فرمایا:

يَوْمَ هُمْ تَارِدُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ (المؤمن: 16)

جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان میں سے کوئی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں

رہے گا۔

سب لوگ میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہوں گے اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔۔۔ اور آواز لگائے گا: اَيُّنَ الْجَبَّارُونَ وَ اَيُّنَ الْمُسَكِّبُونَ۔۔۔ آج جابر اور متکبر کہاں ہیں؟ دنیا کے بادشاہ اور اکابر کُھ الاکھلی کے مدی آج کہاں ہیں؟

اَيُّنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ۔۔۔ یو آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب میں کوئی بھی نہیں بولے گا تو اللہ خود ہی جواب دے گا۔۔۔ یا اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا۔۔۔ یٰلٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔۔۔ آج بادشاہی فقط اللہ واحد زبردست کی ہے۔۔۔ اس جواب کے ساتھ ہی تمام کفار و مشرکین بیک آواز یہی جواب دیں گے۔

سامعین گرامی قدر! قرآن کریم کی بہت سی آیات میں نے پیش کی ہیں جن میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ ہوا ہے۔۔۔ آخر میں نبی اکرم ﷺ کا ایک فرمان اور آپ کی تعلیم کردہ کچھ دعائیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آشکارا اور واضح ہوگی۔

ایک شخص نے امام الانبیاء ﷺ کے سامنے کہا:

مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ رَسُولُهُ۔۔۔ ہوگا وہی جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا۔

آپ نے یہ سن کر فرمایا:

وَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔۔۔ ایسا نہ کہو کہ جو اللہ اور اس کا رسول

چاہے گا۔

بَلْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ۔۔۔ بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے گا۔ (نسائی)

ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اَجْعَلْنِي رَافِقًا لِّلرَّسُولِ۔۔۔ یہ جملہ کہہ کر تو نے مجھے اللہ کا

نہاد و شریک بنایا ہے۔

غور فرمائیے انہی اکرم ﷺ نے ”جو اللہ اور رسول چاہے“ اس جملے کو شرکیہ جملہ کہا

ہے۔۔۔ آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔۔۔ اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیجیے۔۔۔

ایسے شرکیہ الفاظ یا جملے مسلمانوں کی روزمرہ کی بول چال میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً

:اللہ تے اللہ دے نی دے حوالے۔۔۔ اللہ نبی وارث۔۔۔ اللہ تے بچتیں پاک دا

سہارا۔۔۔ اللہ تے اللہ دانی خیر کرسی۔۔۔ اللہ رسول دی قسم وغیرہ۔

بعض علماء کے نزدیک اللہ کا اسم گرامی الْوَحْدُ اسم اعظم ہے۔۔۔۔۔ ان علماء

کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو ان کلمات کے ساتھ دعا

مانگ رہا تھا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْقَزُّ الصَّبَدُ الَّذِیْ لَہٗ

یَلَدٌ وَلَہٗ یُوْلَدُ وَلَہٗ یُکُنْ لَہٗ کُلُّوْا اَحَدٌ (نسائی)

اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی واحد، یکتا، اکیلا بے نیاز

ہے اور ایسا واحد اور بے نیاز کہ نہ اس کے لیے اولاد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور جس کا کوئی

ہمسر نہیں۔

ایک دن میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھے اسے دس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔۔۔
 سونکیاں اس کی لکھی جائیں گی۔۔۔ سو گناہ اس کے مٹا دیئے جائیں گے۔۔۔ اور اس روز
 اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی۔۔۔ اور اس دن اس سے اچھے عمل والا صرف وہی ہوگا
 جس نے یہی کلمات اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے ہوں گے۔

اسی ذکر کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے فرمایا وہ بہتر ذکر جو میں نے کیا اور جو مجھ سے
 پہلے انبیائے کرام علیہم السلام نے کیا وہ یہی کلمات ہیں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے دس مرتبہ یہ کلمات
 کہے اللہ رب العزت اس کے اعمال نامہ میں چار کروڑ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا صَمَدًا لَا
 يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا (ترمذی، کتاب الدعوات)
 امام الانبیاء ﷺ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدُ
 الْمَنَانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (ترمذی)
 اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں
 اور آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے آپ یکتا ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں آپ ہی بڑے
 مہربان اور بہت احسان کرنے والے ہیں آپ ہی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے
 ہیں اے بزرگی اور عزت والے! اے زندہ اور (دوسروں) کو قائم رکھنے والے۔

ساحین گرامی قدر! امام الانبیاء ﷺ کی تلقین کردہ ان دعاؤں کے الفاظ پر غور
 فرمائیے گا اللہ رب العزت کی الوہیت اور وحدانیت کو دعاؤں کی قبولیت کے سبب کے طور
 پر ذکر کیا گیا ہے۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْأَحَدُ

ایک، اکیلا، یکتا

لحمدة ونصلى على رسوله الكريم الامين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) (الاخلاص)

سامعین گرامی قدر! میں آج کے خطبہ میں اللہ العزت کے ایک نام الْاَحَدُ کا معنی
و مفہوم اور تشریح و تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کی تشریح ان
الفاظ میں فرمائی ہے:

الْأَحَدُ الَّذِي لَا تَطْلُقُ لَهُ وَلَا وَرْدٌ لَهُ وَلَا يَسْتَنُ وَلَا عَدِيلُ
احدہ ذات ہے جس کی مثل کوئی نہیں جس کا وزیر کوئی نہیں اس کا مشابہ بھی نہیں
اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔

لغت کے علماء کے نزدیک اَحَدٌ دراصل وَحْدٌ تھا وَاوْ کو ہمزہ سے بدلاتا واحد ہو گیا۔
کچھ علماء نے ان دونوں ناموں میں ایک نفیس سا فرق بیان کیا ہے کہ وَاحِدٌ وہ ہے جس کی
اجزا ہندی نہیں ہو سکتی اور اَحَدٌ وہ ہے جس کا دوسرا کوئی نہ ہو یعنی جس کی نظیر اور مثل کوئی نہ ہو،

نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے۔

مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیہ سے اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے یعنی وہ کسی ایک یا متعدد مادوں سے نہیں بنانا اس میں تعدد کا کوئی امکان ہے نہ کسی کے مشابہ ہے۔

ان دونوں ناموں کے مابین ایک لطیف سا فرق یہ بھی کیا گیا ہے کہ واحد کا لفظ محل اثبات میں دیگر اشیاء پر بھی ہوتا ہے جیسے رَجُلٌ وَاحِدٌ۔۔۔ ایک آدمی۔۔۔ یا جَزْءٌ وَاحِدٌ۔۔۔ ایک درہم۔۔۔ مگر لفظ احد کا اطلاق اثباتاً اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہوتا۔

ہاں لفظ احد کا استعمال دیگر پر نفی کے طور پر ہوتا ہے اور احد کے ساتھ نفی بڑی کامل نفی ہوتی ہے جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔۔۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت سے کفو کی نفی لفظ احد سے کی ہے اور یہ ایسی کامل نفی ہے کہ اس کے بعد کوئی استثناء نہیں ہو سکتا۔۔۔ معنی ہوگا اللہ کا ہمسر کوئی بھی تو نہیں۔۔۔ لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کے نام کے طور پر اور اللہ کی صفت کے طور پر احد کا لفظ صرف ایک جگہ پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔۔۔ میں استعمال ہوا ہے۔۔۔ یہ بھی توحید باری تعالیٰ پر اور اللہ رب العزت کی یکتائی پر ایک عجیب دلیل ہے کہ اللہ کی صفت احد (یکتائی) ایسی مکمل اور کامل ہے کہ قرآن نے تکرار لفظی سے بچتے ہوئے کسی دوسری جگہ پر اسے ذکر نہیں کیا۔۔۔ سبحان اللہ اقربان جاؤں وہ ایسا اکیلا ہے کہ قرآن نے بھی اس کی یکتائی کو صرف ایک جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔

پھر ذرا غور فرمائیے اس ایک مقام پر بھی اسم احد مکرر استعمال ہوا، الف لام تعریف سے بے نیاز۔۔۔ یعنی اللہ کا نام احد اپنی ایسی شان میں جلوہ گر ہے کہ تعریف کی ضرورت ہی نہیں اور اس کی یکتائی ایسے کمال کے ساتھ ہے کہ کسی ذمہ حرف کا استعمال بھی نہیں ہوا۔

جس سورت الاخلاص میں اللہ رب العزت کی باقی صفات کو بیان فرمایا وہاں مفت احد کو ذکر فرمایا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔۔۔ بلکہ اس کے بعد تینوں آیات اسی لفظ احد کی تفسیر و تشریح ہیں۔

ذرا سورت الاخلاص کی فضیلت و اہمیت کو سنئے:

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، اس صحابی کا معمول تھا کہ جب بھی امامت کروا تا ہر رکعت کی قرأت کے اختتام پر سورت الاخلاص ضرورت تلاوت کرتا۔ واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس لشکر میں شامل تھے انہوں نے اس صحابی کی اس انوکھی بات کا تذکرہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے کیا۔۔۔ آپ نے فرمایا:

سَلُّوْهُ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

اس سے پوچھو وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟۔۔۔ صحابہ نے پوچھا تو اس نے کہا:

لَا يَكُنْهَا صِفَةً الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا

اس سورت میں میرے اللہ رحمن کی صفات کا بیان ہے اس لیے میں

اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔

امام الانبیاء ﷺ نے اس صحابی کی بات کو سن کر فرمایا:

أَخْبَرُونِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُجِيبُهُ (بخاری، مسلم)

اس کا رحمن اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔

اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کے فرائض ادا کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ سورت الفاتحہ کی قرأت کے بعد دوسری سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے وہ سورت الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کی اس عادت کی شکایت امام الانبیاء ﷺ کے

سامنے کی، آپ نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب میں عرض کیا:

إِنِّي أُحِبُّهَا۔۔۔ میں اس سورت سے پیار کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا۔۔۔ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ

سورت الاخلاص کے ساتھ تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کروادیا ہے۔

ایک مرتبہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ سیدنا ابوذر غفاری

رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔۔۔۔۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ! ابوذر آ رہا ہے۔۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کیا تم ابوذر کو پہچانتے ہو؟ جبریل امین نے کہا:

هُوَ أَشْهُوٌّ عِنْدَنَا مِنْهُ عِنْدَ كُمْ

ابوذر کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا اے آسمان والے جانتے ہیں۔

امام الانبیاء ﷺ نے پوچھا:۔۔۔ عِنَّا كَأَلْ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ

ابوذر کو یہ فضیلت اور یہ مقام کس وجہ سے ملا؟

جبریل امین نے کہا:۔۔۔ لِصِغَرِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِقُرْبَائِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

ایک تو ابوذر اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے (یعنی ان میں عاجزی،

تواضع اور انکساری ہے) دوسرے وہ سورت الاخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے

ہیں۔ (تفسیر کبیر)

اسی طرح کی ایک اور روایت آتی ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال

ہوا تو امام الانبیاء ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا کہ جبریل امین ستر ہزار

فرشتوں کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ! سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ

عظمت اور یہ شرف کس وجہ سے ملا؟

چلا تو مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا:

أَلَا وَابْنَاهَا تَعْدِلُ فُلُفَ الْقُرْآنِ

(میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک تہائی قرآن سناؤں گا) غور سے سن لو کہ سورت

الاخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔

ایک اور حدیث | اسی حدیث سے ملتی جلتی ایک اور حدیث سن لیجیے! امام الانبیاء علیہ السلام

نے فرمایا:

يُحْجِزُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فُلُفَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ

کیا تم ہر رات ایک تہائی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب میں کہا:

أَيْتَا يَطِيقُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

یا رسول اللہ! ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟

آپ نے فرمایا: سورت الاخلاص قرآن کریم کی تہائی ہے جس نے سورت

الاخلاص کی تلاوت کر لی وہ سمجھ لے کہ اس نے قرآن کی ایک تہائی تلاوت کی ہے۔

مکتب قرآن ہونے کی وجہ | جو دو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ان سے یہ بات

واضح ہوتی ہے کہ سورت الاخلاص قرآن کریم کی ایک تہائی ہے اس کی کئی وجوہات مفسرین

نے بیان فرمائی ہیں مگر سب سے بہتر اور مناسب وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ

نے تین مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔

پہلا مضمون جو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ توحید کا مضمون

ہے۔۔۔ دوسرا مضمون رسالت کا ہے۔۔۔ اور تیسرا مضمون قیامت کا بیان فرمایا۔۔۔ ان تین

مضامین میں سے ایک مضمون توحید والاسورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا اور علی وجہ الکمال بیان کیا

کیا، اس لیے اس سورت کو قرآن کی ایک تہائی قرار دیا گیا ہے۔

سامعین گرامی قدر! ہم جو اللہ رب العزت کو احد اکیلا کہتے ہیں تو کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ ذرا غور تو کرو وہ اکیلا کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ان گنت فرشتے ہیں۔۔۔ مالمین عرش ملائکہ ہیں۔۔۔ عرش اور کرسی اور نہ جانے کیا کیا ہے۔

یاد رکھیے! وہ اس معنی کے لحاظ سے اکیلا نہیں ہے جس معنی میں اکیلا کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ
لَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق: 16)
اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

ایک اور جگہ پرفرمایا:

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى فَلَا تَقُولُ إِلَّا هُوَ زَايَعُهُمْ وَلَا تَحْمِسُوهُ إِلَّا هُوَ سَاجِسُهُمْ
وَلَا أَكْثَلُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَتَيْنَ مَا كَانُوا (المجادلہ: 8)

جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہ چوتھا ہوتا ہے اور جب پانچ آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ ان سے کم اور نہ ان سے زیادہ مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔

آئیے میں آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت کے احد یعنی اکیلا ہونے سے کیا مراد ہے؟ مراد اور مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔۔۔ کوئی اس کا مثل نہیں۔۔۔ کوئی اس کی نظیر نہیں ہے۔۔۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا ساجھی اور شریک نہیں ہے۔۔۔ نہ اس کی بیوی ہے۔۔۔ اور نہ ہی بال بچہ۔۔۔ نہ اس کا کوئی کنہہ ہے۔۔۔ اور نہ قبیلہ۔۔۔ اولاد باپ کی نظیر اور مثل ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ احد ہے بے نظیر اور بے مثل ہے۔۔۔ اس معنی میں تھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے۔

سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد احد کا نعرہ | سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔۔۔ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو مسلمانوں کے شدید ترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔۔۔ انہیں مکہ مکرمہ کی تہتی ہوئی زمین پر نکلی پیٹھ لٹایا جاتا۔۔۔ ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں۔۔۔ مکہ کی گلیل دار زمین پر انہیں گھسیٹا جاتا۔۔۔ رات کو زنجیروں کے ساتھ مائدہ کر کوڑے مارے جاتے۔۔۔ پھر دوسرے دن زخمی بدن کو گرم زمین پر لٹا دیا جاتا اور مشرکین کہتے اسلام سے اور دین توحید سے باز آ جا، یا تڑپ تڑپ کر مر جا۔۔۔ سزا دینے والے ایک ایک کر کے اکٹا جاتے اور تھک جاتے مگر بلال کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا اَحَدُ اَحَدُ یعنی معبود وہی اکیلا ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا ایک فرمان اور سنئے۔۔۔ نبی اکرم ﷺ نے دیکھا کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد میں دو انگلیوں سے اشارہ کیا کرتے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اَحَدُ اَحَدُ۔۔۔ ایک انگلی سے ایک انگلی سے۔۔۔ یعنی جب مُہَازِ اِلَیْہ (جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے) ایک ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی ایک انگلی سے ہونا چاہیے۔

امام الانبیاء ﷺ کا ایک اور فرمان آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے:

اولاد آدم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اسے یہ مناسب نہیں تھا۔۔۔ اس نے مجھے گالی دی اور اسے ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔۔۔ جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے اور مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے حالانکہ اَکَا الْاَحَدُ الْعَصَمَدُ لَہُ الْاِدْوَلَمَدُ اَوَّلَدُ

وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ (بخاری، کتاب التفسیر)

میں اکیلا ہوں بے نیاز ہوں نہ مجھ کو کسی نے جنا ہے نہ میں نے کسی کو جنا ہے
میرے تو جوڑ کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔

امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک دعا حدیث کی کتب میں ان کلمات کے ساتھ آئی ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَلَمِي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ
الضَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (ابوداؤد، ترمذی)

یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ
ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے بے نیاز ہے وہ اللہ جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی
سے پیدا ہوا اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔

نیا اکرم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی سن لیجیے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْأَحَدُ الضَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي كُنُوزِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (ابوداؤد، نسائی)

یا اللہ! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں یا اللہ! تو ایک ہی بے نیاز نہ اس نے کسی کو
جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے (یا اللہ!) میرے گناہ بخش دیجیے
بیشک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں الْوَاحِدُ اور الْأَحَدُ
پر ایمان کا سب سے بڑا ثمرہ اور سب سے بڑا اثر اللہ تعالیٰ کو ربوبیت اور الوہیت اور
افعال و صفات میں اکیلا اور تنہا اور منفرد ماننا ہے جیسے اللہ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے ایسے ہی
وہ اپنی الوہیت و معبودیت میں بھی منفرد ہے۔۔۔ وہ اپنی ہر ہر صفت میں وحدۃ لا شریک
ہے اکیلا ہے۔۔۔ یکتا ہے۔۔۔ تنہا ہے۔۔۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔

بِلَوِّ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

الضَّمَدُ

مُحَمَّدٌ وَنُصِّلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَحَلِي آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الضَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) (الإخلاص)

سامعین گرامی قدر! آج میرا ارادہ ہے کہ اللہ کے حسین ناموں میں سے ایک اہم
اسم گرامی الضَّمَد کا معنی و مفہوم بیان کروں۔ اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا
فرمائے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے اس مبارک نام الضَّمَد کا
معنی یوں بیان فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي يُضَمَّدُ الْيَهُودِي الْحَوَائِجَ وَهُوَ الَّذِي قَدْ انْتَهَى سُوءُ كُدَّةٍ وَهُوَ الضَّمَدُ
الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَمْرُؤُ وَهُوَ الْمَائِي بَعْدَ خُلُقِهِ (تفسیر ابن کثیر)

الضَّمَد وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے اور
الضَّمَد وہ ہے جس کی بریں تمام کمالات میں انتہا کو پہنچ چکی ہو، الضَّمَد وہ ہے جس کا پیٹ
نہیں جو کھانے پینے سے بڑھتا ہے وہی ہے جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے
والا ہے (جیسے قرآن میں آیا ہے: وَقَبَلِي وَجْهَ رَبِّكَ كُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ --- ہر

و یقین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ (قصیدہ نونیہ 331/2)

صمد بڑی چٹان کو کہتے ہیں۔ دشمن کے حملے کے وقت جس کی پناہ پکڑتے ہیں۔

امام الانبیاء علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور مفسر قرآن صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے الصمد کا معنی یوں فرمایا ہے:

الصَّمَدُ الَّذِي يَصْنَعُ الْيَتَامَى الْحَاجَاتِ (بخاری)

الصمد وہ ہے کہ حاجات میں اس کی طرف قصد اور رجوع کیا جائے۔

الصمد کا معنی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ الصمد وہ ہے جو ہر ایک سے مستغنی اور بے نیاز ہو، اسے کسی کام میں اور کسی امر میں کسی کی احتیاج نہ ہو اسے نسل چلانے کے لیے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، اس نے خود فرمایا:

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (الحج: 3)

نہ اس نے بیوی بنائی اور نہ اولاد۔

اسے کسی نے نہیں جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے اور جو مرتا ہے وہ وراثت بھی چھوڑتا ہے، یہ نور اللہ کے گیت گانے والے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کے معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھیں۔

الصمد مستغنی اور بے نیاز ہے نیند اور آرام کرنے سے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔۔۔ نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ اسے نیند ستاتی ہے۔

وہ بے نیاز ہے تمکاوٹ سے۔۔۔ وَلَا يُوْذِكُمْ جَفْظُهُمَا۔۔۔ زمین و آسمان کی حفاظت اسے تمکاتی بھی نہیں۔ وہ بے نیاز ہے بیماری و دکھ سے، غم و تکالیف سے، مصائب و پریشانی سے۔۔۔ الصمد بے نیاز ہے کھانے پینے سے، سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔۔۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر ﷺ کو فرمایا کہ تم یہ اعلان کرو:

قُلْ أَغْنَىٰ لَنَا اللَّهُ وَلِئَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَخْلَعُ قُلُ

إِلَى أَمْرٍ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام: 14)
 کیا میں اس اللہ کے سوا کسی اور کو ساز بنالوں جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا کہہ دیجیے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرمانبردار بنوں (اور یہ بھی حکم ہوا) کہ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہوں۔

الصَّمَدُ کے جتنے معنی آپ سن چکے ہیں ہر معنی خوبصورت ہے، حسین ہے، لطیف ہے۔۔۔ ان تمام معانی کا خلاصہ امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں فرمایا اور خوب فرمایا:

جسے باہجوں کسے داکم نہ ٹرے تے اُسدا کم ہر کسے دے باہجوں پیا ٹرے
 (کسی کا کام اس کی مدد کے بغیر نہ چلے اور اس کا کام کسی کے سہارے کے بغیر چلا
 رہے)

الصَّمَدُ وہ ہے جس کی طرف مصائب اور تکالیف میں گھر کر رجوع کیا جائے۔۔۔
 الصَّمَدُ وہ ہے جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو اور وہ کسی کی طرف کسی وقت
 میں کسی چیز میں محتاج نہ ہو۔

اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ
 کی الوہیت کی نفی بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ --- مَرْيَمُ كَ بَنِي عِيسَىٰ مَعْبُودَةٌ تَحْتِ
 بلکہ رسول تھے۔۔۔ ذرا ابن مریم کے لفظ پر غور فرمائیے کہ جو اپنی پیدائش میں ماں کا محتاج
 ہو۔۔۔ جس کی والدہ ہو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ --- ان کی ماں معبود اور الہ نہیں تھی بلکہ ایک ولیہ تھی۔۔۔ کاکا
 يَا كَلْبَانَ الْكَلْعَامَ (المائدہ: 75)۔۔۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

انہیں بھوک ستاتی وہ کھانا کھاتے اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ الہ بننے کے لائق

نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو کھانے کا محتاج ہو گا وہ زمین کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ تل کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ بیج کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ بارش کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ فصل کاٹنے کے لیے مشینری کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ اناج کے لیے بوریوں کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ پھر وہ آٹا پیسنے کے لیے چکی کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ آٹا گوندھنے کے لیے پانی کا محتاج ہو گا۔۔۔ وہ پرات کا محتاج ہو گا۔۔۔ وہ چولہے کا محتاج ہو گا۔۔۔ وہ لکڑیوں کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ ماچس کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ وہ توڑے اور آگ کا بھی محتاج ہو گا۔۔۔ جو اتنا محتاج ہو وہ اللہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتا۔۔۔ اللہ وہ ہے جو العظیمہ ہو، جو ہر چیز سے مستغنی ہو، بے نیاز ہو۔۔۔ ہر کوئی اسی کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔

اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْغَفَّارَ إِلَى اللَّهِ۔۔۔ اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو۔۔۔ النَّاسُ کا لفظ عام ہے، انبیاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین سب کو شامل ہے۔۔۔ تم سب کے سب میرے دروازے کے مانگتے ہو، میرے محتاج ہو (اعتبار نہیں آتا تو اپنے بابا آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھ۔۔۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملاح بننے ہوئے دیکھ۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلّی ہوئی آگ میں دیکھ۔۔۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے دیکھ۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے فراق میں روتے ہوئے دیکھ۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل کی تنگ دتاریک کوٹھڑی میں دیکھ۔۔۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھ۔۔۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری میں التجائیں کرتے ہوئے دیکھ۔۔۔ ایک سو بیس سال کے بوڑھے ذکر یا کو بیٹے کے لیے زاریاں کرتے ہوئے دیکھ۔۔۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم کے کنارے پر دیکھ۔۔۔ پھر انہیں مدین کے کنوئیں پر رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیْکَ مِنْ خَلْقٍ فَجَلِّیْہِمْ کی دعا مانگتے ہوئے دیکھ۔

و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہم سب فقیر، محتاج، گدا اور مانگت ہیں، مولا ہم پر بارش برسا دے۔

آپ نے دعا مانگی، بارش برسنے لگی، صحابہ دیواروں کی اوٹ میں آنے کے لیے بھاگنے لگے، کئی تیزی کی وجہ سے پھسلنے لگے۔۔۔ نبی اکرم ﷺ نے دیکھا، مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے۔

آپ کے خیال میں آیا کہ اتنی جلدی بارش کے برسنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بارش کا برسانا میرے اختیار میں ہے۔ آپ نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرمائی:

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَلَى عِندَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور بیشک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

آپ نے یہاں اَلَى عِندَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ کہہ کر امت کو سبق دیا کہ میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور رسول بعد میں۔۔۔ یہی اقرار ہم کلمہ شہادت میں کرتے ہیں: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔۔۔ پہلے عبدہ پھر رسولہ۔۔۔ مائی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے تو عبدہ۔۔۔ سیدہ حلیمہ کا دودھ پیا تو عبدہ۔۔۔ بکریاں چراتے رہے تو عبدہ۔۔۔ سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو عبدہ۔۔۔ تجارت کے لیے سفر کیے تو عبدہ۔۔۔ چالیس سال کے بعد سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا تو رسولہ۔۔۔ پہلے عبدہ پھر رسولہ۔

آپ نے یہ فرما کر امت کو غلو سے روکا۔۔۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا: مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بڑھایا کہ انہیں معبود مان لیا اور ابن اللہ قرار دیا۔۔۔ اَلَى عِندَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔۔۔ میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور رسول بعد میں ہوں۔

اللہ رب العزت کی صفت احدا اور صمد کے ساتھ دعا مانگنا اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگنا

قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو امام الانبیاء ﷺ نے ان صفات کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ
الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (مسند احمد: 478/6)

نبی اکرم ﷺ نے یہ دعا سن کر فرمایا تم نے اللہ رب العزت کے اسم اعظم سے دعا کی ہے جس کے ذریعہ کی جانے والے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ دعا مانگتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (نسائی، باب الدعاء بعد الذکر)

(ان صفات کے مالک تو میرے گناہوں کو معاف کر دے)

نبی اکرم ﷺ نے سن کر فرمایا:

قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ

یقیناً اس کی مغفرت کر دی گئی، یقیناً اس کی مغفرت کر دی گئی۔

اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی قرآن کریم میں صرف ایک بار سورت الاخلاص

میں آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام الاِحد بھی سورت الاخلاص میں آیا ہے۔

مشہور مفسر قرطبی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ جاننا ضروری اور لازم ہے کہ

لَا صَمَدِيَّةَ وَلَا وَحْدَانِيَّةَ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ فَلَا يُقَوِّدُ عِلْمُهُ وَلَا يُلْجَأُ

حُجُوتُهُ إِلَّا إِلَيْهِ

صفت صمدانیت اور صفت وحدانیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت

ہے لہذا غیر اللہ کو مقصود نہ بنایا جائے اور اپنی تمام حاجات کو اسی کے سامنے پیش کیا جائے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

ممدوہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہو، ممدوہ شریف ہے جو اپنے شرف میں کامل ہو، ممدوہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے، ممدوہ علیم ہے جو اپنے علم میں کامل ہو، ممدوہ غنی ہے جو اپنے غنا میں کامل ہو، ممدوہ حکیم ہے جو اپنی حکمت میں کامل ہو۔

(درمنثور: 780/10)

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کے اسم گرامی الضَّيْدُ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر معاملہ میں اور ہر حاجت میں اپنی محتاجی کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگیں کہ یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔

وما علینا الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمُسْتَعَانُ الْمُبْعِينُ

جس سے مدد مانگی جائے، مددگار

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
(الانبياء: 112)

سامعین گرامی قدر! آج میں جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اللہ رب العزت کے
ایک اسم گرامی الْمُسْتَعَانُ اور الْمُبْعِينُ کا معنی اور مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ اللہ تعالیٰ
مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

الْمُسْتَعَانُ۔۔۔ عون سے مشتق ہے جس کے معنی مدد و حمایت کے ہیں۔۔۔
جس سے مدد مانگی جائے اور جسے مدد کے لیے پکارا جائے اسے الْمُسْتَعَانُ کہتے ہیں۔۔۔
جب الْمُسْتَعَانُ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے تو پھر معاصی و تکالیف میں گھر کر
خانہ پکار بھی صرف اور صرف اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو عیناً رجا
کر مدد کے لیے خانہ پکارنا (خانہ پکار سے مراد ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو
نہیں دیکھ رہا مگر وہ دیکھ رہا ہے اور بغیر آلات و وسائل کے مافوق الاسباب میری پکار کو سن رہا
ہے) شرک کہلائے گا۔

اکثر حضرات کا خیال ہے کہ شرک تو صرف عبادات میں شریک کرنے کو کہتے ہیں۔۔۔ مثلاً اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا۔۔۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی قبر یا مزار کا طواف کرنا۔۔۔ کسی کی عبادت اور پوجا پاٹ کرنا۔۔۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا۔۔۔ یا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کوئی شرک نہیں ہے۔۔۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مدد تو ہم دن رات انسانوں سے مانگتے رہتے ہیں۔۔۔ مثلاً اے فلاں! ذرا میرا یہ کام کر دو۔۔۔ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔۔۔ میرا سامان میری سواری پر لا دو وغیرہ وغیرہ۔۔۔ ظاہر ہے کہ یہ شرک نہیں تو پھر کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں۔

سب سے پہلے اس کا جواب سن لیں کہ عبادت اور مدد کے لیے پکارنا دونوں ایک ہی سطح پر اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہیں۔۔۔۔۔ مدد کے لیے پکارنے کو عربی میں دعا کہتے ہیں اور قرآن وحدیث کا مطالعہ کریں تو حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دعا یعنی پکارنے کو عبادت کہا گیا ہے۔

قرآن کریم نے ایک مقام پر اسے واضح کیا:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: 60)

تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔

اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو فرمایا اسے غور سے سنیے اور گہری نظر سے دیکھیے:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَمِعُوا نَادِيَهُمْ دَاخِرِينَ (المومن: 60)

یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے روگردانی اور اعراض کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

غور فرمائیے! آیت کے پہلے حصے میں ادْعُونِي۔۔۔ مجھے پکارو (پکار کا ذکر ہے)

اور آیت کے دوسرے حصے میں عَنْ عِبَادَتِي فرما کر واضح کر دیا کہ پکار عبادت ہے۔۔۔ اور جو معبود ہو گا غائبانہ پکار کے لائق بھی وہی ہوگا۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنے ایک ارشاد میں اسی آیت کو بطور دلیل پیش فرمایا۔۔۔
آپ کا ارشاد گرامی ہے:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ۔۔۔ ایک موقع پر فرمایا: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ۔۔۔ پہلے
ارشاد کا معنی ہے پکارنا ہی عبادت ہے اور دوسرے ارشاد کا معنی ہے پکار عبادت کا مغز اور
پھڑ ہے۔ (مسند احمد: 4/271، مشکوٰۃ، باب الدعوات)

معلوم ہوا کہ دعا اپنے حقیق معنی کے اعتبار سے عبادت ہی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ
ما فوق الاسباب کسی کو مدد کے لیے پکارنا اور اس سے کوئی چیز مانگنا اس کی عبادت ہی ہے لہذا
اللہ کے سوا کسی کو بھی حاجات میں پکارنا اور ان سے غائبانہ مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ
اس طرح ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے
اور ہم کلمہ میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں
ہے۔ ہر مسلک کے لوگ نماز میں بار بار اس آیت کو دہراتے ہیں:

إِلَّاكَ تَعْبُدُ وَإِلَّاكَ تَسْتَعِينُ

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔۔۔۔۔ یہاں
تَسْتَعِينُ۔۔۔ ہم مدد مانگتے ہیں تفسیر ہے تَعْبُدُ کی۔

استعانت کے لیے جب پکارا جائے تو اسے دعا کہتے ہیں اور یہ بھی عبادت ہی کی
طرح اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ مولانا جعفر شاہ ندوی نے اسے بہت خوبصورت انداز میں
تحریر فرمایا ہے۔ آپ کے ذوق کے لیے میں اسے یہاں نقل کر رہا ہوں:

عبادت اور استعانت دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں، جس کی عبادت ہوگی اسی سے
استعانت بھی ہوگی اور جو مستعان ہوگا وہی معبود بھی ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں
یہ فرمایا کہ ”میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور ہر اس غیر اللہ کو بھی جسے تم پکارتے ہو اور میں تو اپنے
رب کو پکاروں گا“، وہاں غیر اللہ کی تشریح اگلی آیت میں خود اللہ نے فرمادی کہ ”جب ابراہیم

نے انہیں اور ہر اس غیر اللہ کو چھوڑ دیا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، گویا عبادت اور دعا (مدد) کے لیے پکارنا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم روز اپنے کاموں کے لیے کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تو کیا یہ ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو دنیا کا کام کیسے چلے؟ جوئی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کسی موچی سے نہ کہیں کہ بھی ذرا اس تسمے کو جوڑ دے بلکہ اللہ سے دعا کرنے بیٹھ جائیں؟ کسی سے نہ کہیں کہ پانی پلاؤ؟ کوئی مریض بیمار سے یہ فرمائش نہ کرے کہ مجھے دوا دے دو، یا سہارا دے کر اٹھا دو؟ کسی تاکے والے سے یہ نہ کہیں کہ ہمیں اسٹیشن پہنچا دو؟ آخر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو اور کسی کو نہ پکارو؟ اس فرق کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جو بندوں کو اور اللہ کو پکارنے کے درمیان ہے۔

مدد اور حاجت روائی کے لیے پکارنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مجھے پکارا جائے اسے یہ سمجھا جائے کہ ہم تو اس کے محتاج ہیں اور یہ ہمارا محتاج نہیں۔ یہ انداز دعا صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اس طرح کسی کو پکارنا قطعی شرک ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جسے پکاریں اس کے متعلق یہ بھی یقین رکھتے ہوں کہ کسی بات میں ہم اس کے محتاج ہیں اور کسی بات میں وہ ہمارا محتاج ہے، آج وہ ہماری مدد کرتا ہے اور کل ہم اس کی مدد کریں گے۔ یہ نہ شرک ہے نہ کوئی گناہ، بلکہ اسی طرح دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ پہلی صورت کو کہتے ہیں استعانت یعنی مدد مانگنا، اعانت طلب کرنا اور اس معنی میں صرف اور صرف اللہ مستعان ہے۔ دوسری شکل ہے تعاون کی، جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ یہ کوئی شرک نہیں بلکہ ضروری ہے بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔ ارشاد الہی ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲)

یکساں اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور سرکشی میں تعاون نہ کرو۔

تعاون میں ایک دوسرے سے مدد مانگتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتا بھی ہے۔ یعنی اگر زید، عمر سے استعانت کرتا ہے تو عمر بھی زید سے استعانت کرتا ہے۔ اسی کو تعاون کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنے کی یہ صورت نہیں ہوتی۔ وہاں یہ خیال بھی نہیں آسکتا کہ آج ہم اللہ کے محتاج ہیں اور وہ ہماری مدد کرتا ہے اور نعوذ باللہ کل اللہ ہماری مدد کا محتاج ہو کر ہم سے مدد مانگے گا اور ہم اس کی مدد کریں گے۔

بالکل یہی صورت دعا کی ہے۔ اگر آج ہم کسی کو پکارتے ہیں اور کل وہ ہمیں پکارتا ہے تو یہ کوئی شرک نہیں۔ شرک وہ دعا ہے کہ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھ کر یوں پکارا جائے کہ وہ ہماری دعا (پکار) کو سن لے گا لیکن اسے خود ہمیں پکارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے غیر اللہ سے دعا کرنا اور اسے مدد کے لیے پکارنا یا اس کی عبادت کرنا سب یکساں ہیں۔

ہم محدثین اور اہل علم کے قدردان ہیں لیکن کسی بشر کی ہر بات سے اتفاق کرنا ضروری نہیں۔ بہجۃ الاسرار میں ایک نماز غوثیہ یا صلوة الاسرار لکھی ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرمایا ہے۔ ذرا وہ بھی سن لیجیے۔

مغرب کی فرض وصت کے بعد دو رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں بعد از سورت الفاتحہ گیارہ گیارہ بار سورت الاخلاص پڑھیں، سلام کے بعد حمد و ثنا کریں اور گیارہ بار سلام عرض کر کے یوں کہیں:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَبِّي اللَّهُ أَجْفَبِي وَأَمِيدِي فِي قَضَائِ حَاجَتِي يَا قَاهِي

الحاجات

پھر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے گیارہ قدم چلیں اور ہر قدم پر یوں کہیں:

يَا خَوْفَ الْعَقَلَيْنِ يَا كَرِيمَ الْكَرَمَيْنِ أَجْفَبِي وَأَمِيدِي فِي قَضَائِ حَاجَتِي يَا

قَاهِي الْحَاجَاتِ

پھر حضور ﷺ کے توسل سے جناب باری میں دعا کریں۔

اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نماز ان لوگوں نے کیوں اور کس نیت سے روایت کی ہے۔ ہم اگر کچھ کہیں تو فوراً منکر صوفیہ اور منکر محدثین اور منکر فقہاء کے خطابات سے نواز دیا جائے گا، اس لیے ہم آپ کے ایمان و ضمیر پر ہی اسے چھوڑتے ہیں۔ آپ اوپر کی تصریحات کے پیش نظر خود ہی اس کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ کر لیجیے۔

اس سے آگے ایک اور وظیفہ بھی صوفیوں کے ہاں رائج ہے جو بڑے بڑے علماء کا بھی معمول رہا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

يَا شَيْخَ عِنْدَ الْقَائِدِ شَيْخًا يَلُو

اگر توسل صحیح ہے تو اللہ سے مانگنا اور بزرگوں کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ یعنی الفاظ دعا یوں ہونے چاہئیں۔

الْشَّيْخُ عِنْدَ الْقَائِدِ شَيْخًا يَلُو

مگر یہاں اللہ کو وسیلہ بنا کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا ہو رہی ہے۔ یہ استعانت اور یہ دعا کس نوعیت کی ہے، تعاون ہے یا استعانت اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے۔ (مقالات: 83-86)

مولانا جعفر ندوی کی اس عبارت سے آپ کو تعاون اور استعانت کا فرق بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔۔۔ کہ تعاون ایسے امور اور کاموں میں ہوتا ہے جس میں تعاون مانگنے والا اور تعاون کرنے والا دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ درزی کو موچی کی ضرورت ہے۔۔۔ تو موچی کو درزی کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔ زمیندار کو مزارع کی ضرورت ہے تو مزارع زمیندار کا محتاج ہے۔۔۔ گاہک کو دکاندار کی احتیاجی ہے اور دکاندار گاہک کے بغیر کسی کام کا نہیں۔۔۔۔۔ احتیاجی اور ضرورت کا یہ سلسلہ دونوں جانب موجود ہے۔۔۔ آج تو میری مدد کر کل تجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں تیری مدد کروں گا۔

مگر استعانت ان امور میں ہے جو انسانی اور بشری طاقت سے باہر ہیں اور ان کا تعلق صرف قدرت الہیہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً مصائب، تکالیف، غموں اور دکھوں کو دور کرنا۔۔۔ مرادوں اور حاجات کو پورا کرنا۔۔۔ آرزوؤں کا بر لانا۔۔۔ روزی کی بجلی فراخی۔۔۔ مال اور اولاد کی بخشش۔۔۔ بارش کا بر سانا۔۔۔ فصلوں کا بڑھانا۔۔۔ عزتیں عطا کرنا۔۔۔ صحت و بیماری کا اختیار رکھنا۔۔۔ زندگی اور موت کے فیصلے کرنا۔۔۔ ان امور میں مدد مانگنا یعنی استعانت کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے۔

یاد رکھیے! استعانت (دن وے ٹریفک کی طرح) یکطرفہ ہوتی ہے اور جو دو طرفہ ہوا سے استعانت نہیں کہتے بلکہ تعاون کہتے ہیں۔۔۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے استعانت شرک اور قطعی حرام ہے اور ظاہری امور میں ایک دوسرے سے تعاون حکم الہی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تعاون نیکی کے کاموں میں ہونا چاہیے۔

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: 2)

نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔

استعانت صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے اس لیے کہ الْمُسْتَعَانُ صرف وہی ہے اور ہم بار بار اقرار اور وعدہ کرتے ہیں کہ اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ

سیدنا یعقوب علیہ السلام کا مستعان کون؟ | سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائی اپنے ساتھ لے کر گئے اور ایک تاریک کنوئیں میں پھینک کر یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے اور کہانی گھڑی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے: بابا! آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے مگر میں ہم سچے۔۔۔ بیٹے رات

کے وقت روتے ہوئے آئے تھے اور یوسف کے خون آلود کرتے کو اپنی صداقت اور سچائی کی دلیل بنا رہے تھے۔

(سامعین گرامی قدر! اس واقعہ پر ذرا غور کیجیے! کیا حقیقت اور کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مسئلہ واضح ہو رہا ہے؟ صدقِ دل سے اور ہر قسم کے مسلکی تعصب سے کنارہ کش ہو کر بتلائیے۔۔۔۔۔ کیا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جن کے والد بھی نبی اور جن کے دادا جند الانبیاء پھر خلیل اللہ۔۔۔۔۔ وہ عالم الغیب ہیں۔۔۔؟ اور حاضر و ناظر ہیں۔۔۔؟ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ علیحدہ بیٹے کر یوسف کو اپنے ساتھ لے جا کر کنوئیں میں ڈالتے یا قتل کرنے کے مشورے کرتے۔۔۔؟ وہ مشورہ کر کے آئے، اپنا مدعا بیان کیا، یوسف کے ساتھ خیر خواہی اور محبت جنٹائی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے جس جگہ پر تم نے یوسف کو ساتھ لے جانے کا مشورہ کیا ہے اور جو تدبیریں تم نے سوچی ہیں میں سب کو جانتا ہوں، مجھ سے تمہاری کوئی حرکت مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔۔۔ اگر بھائیوں کا یہی عقیدہ ہوتا تو وہ یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا کی کہانی بیان کرتے۔۔۔؟ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگاتے۔۔۔؟ رورود کر اپنے عمل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔۔۔؟ معلوم ہوا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام عالم الغیب تھے اور نہ حاضر و ناظر۔۔۔ عالم الغیب ہونا اور حاضر و ناظر ہونا یہ صفت صرف باری تعالیٰ ہی کی ہے۔

دوسری حقیقت اس واقعہ سے یہ واضح ہوئی کہ کبھی کبھی زیادتی کرنے والے بھی اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آنسو بہاتے اور ماتم کرتے ہیں۔۔۔ کوفہ کے جن خدایوں نے خط لکھ لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا میں موقع پر خداری کرتے ہوئے اور بے وفائی کرتے ہوئے انہیں کنہہ کے باقی افراد کے ساتھ شہید کر دیا اور اپنے خطوط کو جلانے کے لیے پھیلوں کو آگ لگا دی۔۔۔ اور یہ مذموم اور سفاکانہ کارروائی کر کے اپنے جرم پر پردہ

ڈالنے کے لیے کوفہ کے بازاروں میں ماتم کرنے لگے اور بلند آواز سے رونے لگے۔

حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں روتے ہوئے مخاطب کیا کہ تم نے ہمیں بلایا اور بھر خداری کر کے شہید کیا اب روتے اور ماتم کرتے ہو، اللہ کرے تم قیامت تک روتے رہو۔۔۔ اگر تم ہمارے قاتل نہیں ہو تو بتاؤ ہمیں قاتل کس نے کیا ہے؟

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر اور یہ دیکھ کر کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا مگر کرتہ کسی جگہ سے بھی نہیں پھٹا۔۔۔ فرمایا:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا۔۔۔ بات یوں نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بتائی ہے۔

قَصَبُوا تَحْمِيلًا۔۔۔ بس اب صبر ہی بہتر ہے۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔۔۔ اور تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ (یوسف: 18)

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مستعان کون؟ منافقین نے ایک سازش

کے تحت جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی اور بہتان باعہدہ۔۔۔ نما اکرم ﷺ سے اجازت لے کر ام المومنین اپنے والد کے گھر تشریف لے گئیں۔۔۔ تقریباً ایک مہینے کے بعد امام الانبیاء ﷺ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور پریشان حال عائشہ سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ معاملہ کیا ہے؟

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں فرمایا:

وَاللَّهُ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَقْلًا إِلَّا أَنَا يَوْسُفُ۔۔۔ اللہ کی قسم میرا معاملہ وہی ہے جو یوسف کے باپ کا تھا۔ (ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ فرط غم سے میری زبان سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نے اپنا

یوسف کہا)

قَصْدُ تَجْمِیلِ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تُصِفُوْنَ (بخاری، تفسیر سورت یوسف)
 سیدنا یعقوب علیہ السلام نے قَصْدُ تَجْمِیلِ کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا (میں بھی
 صبر کا راستہ اختیار کرتی ہوں) اور جو کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں اس پر اللہ سے نفی مد طلب
 کی جاتی ہے (میں بھی اپنے معاملہ میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں)
 پھر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام وحی
 لے کر آئے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی اور پاکدامنی کی گواہی
 میں اللہ تعالیٰ نے سورت النور کی چند آیات نازل فرمائیں۔

امام الانبیاء علیہ السلام کا مُسْتَعَان کون؟ | امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک دعا کو قرآن نے
 نقل فرمایا ہے جو آپ نے مشرکین مکہ کے مقابلہ میں مانگی تھی۔۔۔ جب مشرکین نے ہر
 طرح سے آپ کو ستایا، زبانی ایذا بھی دی اور جسمانی تکالیف پہنچانے کی حد کر دی۔۔۔
 جب وہ بار بار آپ سے درخواست کرتے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو وہ
 عذاب کہاں؟ وہ عذاب کب آئے گا؟ نبی اکرم علیہ السلام ان کے جواب میں فرماتے:
 قَدْ اَتٰی اَقْرَبُ اَمْرٍ یَّجِیْتُ مَا تُوعَدُوْنَ (الانبیاء: 109)
 جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور

ہے۔

جب مشرکین تکذیب کی حدیں بھی پار کرنے لگے تو آپ نے یوں دعا مانگی:
 رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ۔۔۔ اے میرے پالنہار مولا! انصاف کے ساتھ فیصلہ
 فرما۔۔۔ ساتھ ہی فرمایا: نَزَّلْنَا الذِّكْرَ مِنَ الْمُسْتَعَانِ عَلٰی مَا تُصِفُوْنَ (الانبیاء: 112)
 اور ہمارا پروردگار رحمن ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان
 کرتے ہو (یعنی میری بابت جو مختلف باتیں تم بیان کرتے رہتے ہو، میری تکذیب کر کے

میرے خلاف مشورے اور مذموم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے ہوتھاری ان سب باتوں کے مقابلے میں ہمارا رب مہربان ہی ہے جس سے ہم مدد کے طلبگار ہیں وہی ہماری مدد کرنے والا ہے)

اللہ رب العزت نے میرے پیارے پیغمبر ﷺ کی دعا قبول فرما کر ایسی کامیابی و کامرانی عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی۔

نبی اکرم ﷺ کی دعا کے الفاظ پر اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دعا کے الفاظ پر فور فرمائیے۔۔۔ امیرے نبی مکرم ﷺ کی دعا کے الفاظ میں دعائے یعقوب سے بڑھ کر کس قدر قوت و پختگی ہے۔

دونوں کی دعا کی قبولیت میں بھی یہی فرق موجود ہے۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو صرف گمشدہ یوسف ملا اور میرے پیارے پیغمبر ﷺ کی گود میں ہزاروں گمشدہ اور گمراہ لوگ آئے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔

سامعین گرامی قدر! میں آپ کو میدان بدر میں لے جانا چاہتا ہوں۔۔۔ جب مسلمان کمزور اور ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے۔۔۔ ان کی تعداد بھی صرف تین سو تیرہ تھی۔۔۔ ان کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔۔۔ صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔۔۔ پانی پر مشرکین کی فوج کا قبضہ تھا۔۔۔ اور یہاں میدان مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا۔۔۔ ایسے دیگر گوں حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ رب العزت کی ذات پر تھا۔۔۔ جس کے آگے وہ زاریاں کر رہے تھے اور گڑگڑا کر التجائیں کر رہے تھے۔۔۔ خود امام الانبیاء، سر تاج کائنات، محبوب رب العالمین ﷺ بھی الگ ایک خیمے میں ساری رات نہایت عاجزی اور زاری سے دعا میں مصروف تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔۔۔ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔۔۔ ان کی اس حالت کو قرآن نے ذکر کیا:

اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے (یہ فریادیں کون کر رہا ہے کائنات کا سردار۔۔۔ یہ فریادیں کرنے والے کون ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، بلال و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔۔۔ ساری دنیا کے ولی اور پیر اور مرشدان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔۔۔ مگر میدان بدر میں وہ مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ کس کے آگے فریاد کر رہے ہیں؟ کس کے آگے رو کر زاریاں کر رہے ہیں؟ اگر مدد کرنا ان کے اختیار میں ہوتا اور اگر فتح و شکست کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے تو پھر انہیں رونے اور پریشان ہونے اور التجا میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟)

قرآن کہتا ہے مسلمانوں نے پکارا تو فاش تجاب لکھ۔۔۔ اللہ نے جواب دیا کہ تمہاری پکار و التجا کو میں نے سنا بھی ہے اور شرف قبولیت بھی بخشا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا:

اَللّٰی مُحَمَّدٌ نُّحْمَدُ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِدِّیْنَ۔۔۔ میں ایک ہزار لگا تار اتارنے والے فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد کروں گا (یہاں کوئی کج فہم یہ نہ سمجھ لے کہ فرشتوں نے مدد کی تھی کیونکہ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ فرشتوں کا اتنا صرف اس لیے ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری بنے اور تمہارے دلوں میں اطمینان کی دولت آجائے

ورنہ

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ (الانفال: 10)

اور مدد و نصرت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست و حکمت والا ہے۔ (یعنی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مدد کس کے ذریعہ کرتا ہے۔۔۔ فرشتوں کے ذریعہ یا کھڑی کے جالے کے ذریعہ یا کیوتری کے انڈوں کے ذریعے)

مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مدد کس کے ذریعہ ہوگی بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مدد کے لیے پکارنا کس کو چاہیے؟ قرآن وحدیث اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ رب العزت کو چاہیے۔۔۔ آگے اس کی مرضی ہے وہ کسی جن کو بھیج کر مدد کرے یا فرشتوں کو اتار کر مدد کرے یا مکڑی غار کے منہ پر جالاتن دے یا کسی جانور یا جمادات کو ذریعہ اعانت بنادے، جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو سکے۔ وہ جو بھی چاہے اور جو مناسب سمجھے کرے اس سے ہمیں غرض نہیں، یہ اس کا کام ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کو مدد کے لیے پکاریں۔

سامعین مکرم! آخر میں کچھ ایسی دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الْمُسْتَعَان کو ذکر کیا گیا ہے یا ان دعاؤں میں اللہ سے استعانت اور مدد مانگی گئی ہے۔

سب سے پہلے میں اس دعا کا ذکر کروں گا جو امام الانبیاء علیہ السلام نے مرض الوفا میں مانگی تھی جب مرض نے شدت اختیار کی اور موت کے سکرات طاری ہوئے تو آپ نے دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ (صحیح بخاری)

اے اللہ! موت کی تلخیوں پر تو میری مدد فرما۔

ایک حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو لازماً پڑھا کر:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ (ابوداؤد، کتاب الوتر)

اے اللہ! اپنے ذکر پر اور اپنی نعمتوں کے شکر کرنے پر اور اپنی عبادت کرنے پر

میری مدد فرما۔

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں مختلف اوقات میں کئی دعائیں سکھائیں اور خود بھی بہت سی دعائیں مانگیں جنہیں ہم یاد نہ رکھ سکے، مگر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے بہت سی دعائیں مانگیں جو ہمیں یاد نہ رہیں، آپ نے ہماری اس پریشانی کو دیکھ کر فرمایا۔۔۔ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں جو تمام دعاؤں کی جامع ہو۔۔۔ ہم نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا یوں دعا مانگا کرو:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْنَاكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَتَمَّ الْمُسْتَعَانِ وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (ترمذی، باب الدعوات)

اے اللہ! ہم تجھ سے ہر اس بھلائی اور خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی ﷺ نے کیا اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی ﷺ نے پناہ مانگی ہے تو ہی مددگار ہے تو ہی بھلائی اور برائی کا پہنچانے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

آخر میں ایک فرمان نبوی ﷺ سماعت فرمائیے۔

مشہور صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا کہ ایک شخص باغ کے دروازے پر آیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اور اسے جنت کی خوشخبری سنائے۔۔۔ میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو وہ ابو بکر تھے (یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی خوشخبری ہے امام الانبیاء ﷺ وحی الہی کے مطابق کلام فرماتے تھے جو لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھ کر ان پر جبراء کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس کے علاوہ بھی نبی اکرم ﷺ نے متعدد بار ہمیں جنت کی بشارت دی ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ ابو بکر کو جنت کے آٹھوں دروازے اپنی جانب بلائیں گے) سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے خوشخبری سن کر اللہ کی حمد و ثنا کی۔

کچھ دیر کے بعد پھر ایک شخص آ یا اور دستک دی، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دے اور اسے بھی جنت کی بشارت دے، میں نے دیکھا تو وہ مرتے، میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی انہوں نے الحمد للہ کہا (آپ کی یہ بشارت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث افتخار ہے اور ان کی عظمت و رفعت پر شاہد ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے علاوہ بھی نبی اکرم ﷺ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، معراج کے سفر میں ایک موتی کا بنا ہوا مکان جو بہت خوبصورت اور حسین تھا آپ کے پوچھنے پر جبریل امین نے کہا یہ مکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے)

تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آ یا دروازے کھولنے کی استدعا کی، آپ نے فرمایا کھول دے اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دے مگر اسے دنیا میں کچھ مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان تھے (دنیا میں کچھ آزمائشیں اور تکالیف سے مراد وہی حالات ہیں جو انہیں اپنے دور خلافت کے آخری سالوں میں پیش آئے اور چند شریکوں کی سازش سے آپ شہید کر دیئے گئے)

میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی اور جو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا وہی ان سے کہہ دیا، انہوں نے سن کر اللہ کا شکر ادا کیا پھر کہا:

لَلَّهِ الْمُسْتَعَانُ (بخاری، باب مناقب عمر)

اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ (یعنی اس آزمائش اور مصیبت میں وہی مدد کرے گا اور

مہمرو استقامت عطا کرے گا)

اللہ رب العزت کے نام الْمُسْتَعَانُ کا نکاحا یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بڑے امور میں۔۔۔ مصائب و مشکلات میں گہر کر۔۔۔ بیماریوں اور دکھوں میں۔۔۔ جنگ کی تلک و تاریک کوٹھڑی میں۔۔۔ اور آزادی کی فضاؤں میں۔۔۔ اولاد کی طلب کے لیے۔۔۔

اور پریشانیوں سے نجات کے لیے۔۔۔ تخت پر اور تختے پر مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارے۔۔۔ استعانت صرف اسی سے چاہے۔۔۔ اور اس عہد کی پاسداری کرے جس کا وعدہ وہ ہر نماز میں اللہ سے کرتا ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اللہ کے علاوہ کسی سے مافوق الاسباب مدد مانگنا شرک جلی ہے اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اکثر مسلمان اس شرک میں اس لیے مبتلا ہیں کہ وہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے معنی نہیں سمجھتے یا سمجھنے پر مائل نہیں ہوتے۔
وما علینا الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

الحق

سچا، برحق و برقرار رہنے والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلِ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَلِي تَضَرُّقُونَ (یونس: 32)
سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کا ایک حسین نام الحق آج ہمارے خطبہ
جمعہ المبارک کا موضوع اور عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق عطا
فرمائے کہ میں اس کا معنی و مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں۔
بعض علماء نے الحق کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے:

الْحَقُّ مِنْ أَسْمَائِهِ وَهُوَ يَمْتَعْنِي التَّوَجُّودُ الْكَامِلُ

الحق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے وجود
برحق کے ساتھ موجود ہے۔ (جس کا وجود متحقق ہو، جو معبود برحق ہو، ایسا مالک اور بادشاہ جس
میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جو اپنی صفات و افعال میں کامل ہو)

حق کا لفظ قرآن مقدس میں 237 بار آیا ہے۔ اس لفظ کا اس کثرت سے استعمال
ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد بلکہ سب سے بڑا مقصد حق بات کو پھیلانا، حق
بات کو بیان کرنا، حق بات کی تعلیم دینا ہے۔

قرآن کریم سراپا حق ہے۔ جو ذات بھیجے والی ہے وہ حق ہے، جو تعلیم دیتا ہے وہ حق ہے، مستقبل کی جو خبریں دیتا ہے وہ حق ہے، ماضی کے جو واقعات سناتا ہے وہ حق ہے، قرآن حق بات کو لے کر آیا ہے، حق اس کے ساتھ ساتھ ہے۔

وَالْحَقُّ أَكْثَرُ لَقَاءَهُ وَالْحَقُّ كَوَلِّ (بنی اسرائیل: 105)

ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق لے کر اترا ہے۔

بلاشبہ حقیقی حقانیت اللہ ہی کی ذات کو حاصل ہے۔۔۔ پھر جن جن اشخاص اور جن جن اشیاء کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو گئی انہیں بھی حقانیت حاصل ہو گئی۔۔۔ کتاب اللہ قرآن کو۔۔۔ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو۔۔۔ کعبہ بیت اللہ کو۔۔۔ رمضان شہر اللہ کو۔۔۔ اسلام دین اللہ کو۔۔۔ اصحاب رسول، حزب اللہ کو۔۔۔ ان سب کو حقانیت سے مالا مال کر دیا گیا۔۔۔ پھر میزان کو۔۔۔ پل صراط کو۔۔۔ حوض کوثر کو۔۔۔ مقام محمود کو۔۔۔ لواء الحمد کو۔۔۔ پھر قیامت اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والے تمام وعدے حق ہیں کیونکہ الحق نے انہیں حق بنایا اور حق کے ساتھ ان کا ظہور ہوگا۔

قرآن کریم نے حق کے لفظ کو متعدد معنوں میں استعمال کیا ہے اور وہ سب کے سب معنی حق کے لغوی معنی ہیں۔ کبھی حق عدل و انصاف کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

هٰذَا كِتَابُنَا يُدَلِّقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (الجماعیہ: 29)

یہ ہے ہماری کتاب (اعمال نامہ) جو انصاف کے ساتھ بول رہی ہے ہم تمہارے اعمال لکھواتے رہتے تھے۔

کبھی حق راست بازی اور سچ کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا

ہے:

وَقُلِّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ (الکہف: 29)

اور اعلان کر دیجیے کہ (یہ قرآن) تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔

ایک اور جگہ پر فرمایا:

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (لقمان: 33)

یقیناً اللہ کا وعدہ (جزا و سزا کا) سچا ہے۔

کبھی حق رشد و ہدایت کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔۔۔ جنات کا ایک گروہ
داؤدی محلہ میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان مقدس سے قرآن کریم سن کر اپنی قوم کے پاس
پہنچا اور انہیں تبلیغ کرتے ہوئے کہا ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے
بعد نازل کی گئی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔۔۔۔۔ اس کتاب کی تعریف
کرتے ہوئے کہا:

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ (الاحقاف: 30)

حق اور سیدھی راہ کی طرف لے جانے والی ہے۔

کبھی حق صداقت کے معنی میں آتا ہے:

كُذِّبَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (آل عمران: 3)

اللہ نے آپ پر کتاب (قرآن) کو صداقت کے ساتھ نازل فرمایا۔

ایک اور جگہ پر فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (الزمر: 2)

یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف صداقت کے ساتھ نازل فرمایا۔

یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، جو وعدے کیے ہیں اور جو تحویلات
سنائی ہیں اور ماضی کے جو حالات بتائے ہیں ان کی حقیقت اور صداقت بہت جلد تمہارے
سامنے آ جائے گی۔

کبھی حق معین و مقرر ہے کے معنی میں آتا ہے:

وَلِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلشَّائِلِ وَالْمَحْزُورِ (ذاریات: 19)

(مفق لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کی صفات میں سے ایک مفت یہ ہے)

کہ ان کے اموال میں مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں کا مقرر حصہ ہوتا تھا۔

اللہ رب العزت کا اسم گرامی الحق ان جملہ معانی کے لحاظ سے بالکل درست

ہے۔۔۔ قرآن کریم الحق کی برحق اور سچی کتاب ہے:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ (الکہف: 29)

آپ اعلان کریں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔

(تحریف اور تغیر و تبدل سے محفوظ۔۔۔ اسے منسوخ کرنے والی اب کوئی کتاب نہیں آئے

گی۔۔۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی۔۔۔ مخالفین کو چیلنج کیا:

فَأَنذِرْ سَوْرَةً مِّن مِّثْلِهِ۔۔۔ اس جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ

اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ اس کے ایک ایک لفظ

کو محفوظ فرما دیا اور مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔

ایک شخص جو عمدہ کاتب تھا، اس نے یہ جاننا چاہا کہ کون سا دین صحیح ہے؟ اس کے

لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تورات، انجیل اور قرآن کی انتہائی خوبصورت کتابت کی

اور کچھ جگہوں پر کی بیٹی بھی کر دی۔ پھر تورات کو لے کر یہود کے علماء کے پاس پہنچا، انہوں

نے اسے پڑھا اور اتنی خوبصورت کتابت پر اس کی تعریف کی اور انعام سے بھی نوازا۔

پھر انجیل کا نسخہ عیسائی پادریوں کے ہاں لے کر گیا، انہوں نے بھی اتنی حسین

کتابت پر اس کی تعریف کی اور بڑے انعام سے نوازا۔

پھر وہ قرآن کریم کا نسخہ لے کر مسلمانوں کے علماء کی خدمت میں پہنچا، انہوں

نے پڑھا اور اس میں کی بیٹی کو دیکھا تو اسے پکڑ لیا، اس کی مرمت کرنے کے بعد حاکم وقت

کے پاس لے گئے، حاکم نے تعریف قرآن کے جرم میں اس کے قتل کا حکم صادر کیا، جب اس

نے اصل حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سادین صحیح اور محفوظ ہے۔۔۔ آج واضح ہو گیا کہ دین اسلام ہی دین برحق ہے جس کی کتاب ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔

معبود برحق صرف اللہ ہے | معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو معبود بنایا گیا ہے وہ سب معبودان باطلہ ہیں۔۔۔ عبادت کا حقدار صرف اور صرف الحق ہی ہے اور الحق کا حق کسی کو دینا شرک ہے۔

قرآن کریم نے سورت الحج میں مسلمانوں سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا تو ساتھ ہی اپنی قدرت کا ذکر کر کے بتایا کہ میں مدد کر سکتا ہوں کیونکہ دن کو رات میں داخل کر کے رات کو طویل کرنے والا اور رات کو دن میں داخل کر کے دن کو لمبا کرنے والا ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا وہی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ مدد اور مسلمانوں کی نصرت اور انہیں فتح یابی سے ہمکنار کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ

كُلِّكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ (الحج: 62)

یہ اس لیے کہ اللہ وہی ہے (معبود) حق اور اس کے سوا جسے بھی مشرکین پکارتے

ہیں وہ باطل ہے۔

سورت لقمان میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں اور اپنی صفات کا تذکرہ

فرمایا اور آخر میں کہا:

كُلِّكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ (لقمان: 30)

یہ اس لیے کہ اللہ وہی ہے (معبود) حق اور اس کے سوا جسے بھی مشرکین پکارتے

ہیں وہ باطل ہے۔

الحق ہی معبود برحق ہے۔۔۔ اس کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور کے لیے ادا کرنا

شرک ہوگا۔۔۔ عبادت و پکار صرف اسی کا حق ہے۔۔۔ سجدہ اسی کا حق ہے۔۔۔ نذر و نیاز

بھی اسی کا حق ہے۔۔۔ وہ تعظیم جو اللہ کے لیے خاص ہے انہیں غیر اللہ پر خرچ کرنا شرک کہلائے گا۔

اللہ رب العزت نے یہود و نصاریٰ کے شرک کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (التوبہ: 31)

یہود و نصاریٰ نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنالیا ہے۔
سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائی مذہب ترک کر کے اسلام کے دامن میں آئے تھے انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا:
ہم نے تو اپنے علماء اور درویشوں کو کبھی بھی رب نہیں کہا تھا، پھر قرآن نے ان کو رب بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا؟

نبی اکرم ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا۔۔۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام سمجھتے ہو۔۔۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر تمہارے علماء انہیں حلال کہتے ہیں تو تم ان کی بات کو مان کر اسے حلال قرار دیتے ہو۔

سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیشک ایسا تو ہے، اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ (ترمذی)

کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے۔

(یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔۔۔ سورت التحریم کی پہلی آیت اس

پر گواہ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (الحریم: 1)

اے میرے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ نے حرام کیوں کیا؟

قرآن نے ایک مقام پر معبودیت الہی پر دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم پیش کی ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ الشَّعْ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ
لَسَبِّحُونَ اللَّهَ فَقُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس: 31)

میرے پیغمبر! ان مشرکین سے پوچھیے کہ تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے (آسمان سے بارش برسا کر، سورج کی تہات سے فصلیں پکا کر، چاند کی ضیا پاشیوں سے پھلوں میں رس بھر کر، اور زمین سے۔۔۔ ایک دانے کو سات سو دانوں میں بدل کر) تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے مشرکین جواب میں یقیناً کہیں گے کہ اللہ تو ان سے کیسے بھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا: قُلْ لِّلّٰہِ رِزْقُکُمْ الْحَقُّ فَاِذَا نَعَدَ الْحَقُّ اِلَّا الضَّلٰلُ قَالَ لَنُظَرُّوْنَ (یونس: 32)

پس ان صفات کا مالک اللہ تمہارا رب ہے حقیقی پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے پھر تم کہاں سے اٹھے پھرے جا رہے ہو۔

یعنی جب تم مانتے ہو کہ رازق اور مالک اللہ ہے۔۔۔ جب مانتے ہو کہ محی اور ممیت اور مدبر بھی اللہ ہے تو پھر اس اللہ کا حق کسی اور کو کیوں دیتے ہو۔۔۔ اس کی

صفات میں غیر اللہ کو شریک کیوں بناتے ہو۔۔۔؟ پھر غیر اللہ کے در پر سجدہ ریزیاں کیوں کرتے ہو۔۔۔؟ پھر غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کیوں دیتے ہو۔۔۔؟ پھر اُغلّٰ ہٹل اور لُتّا عڑتی کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟

یاد رکھیے! الحق کا حق غیر اللہ کو دینا شرک کہلائے گا۔۔۔ عبادت و پکار اللہ ہی کا حق ہے۔۔۔ سجدہ اور نذر و نیاز اللہ ہی کا حق ہے اسے غیر اللہ پر خرچ کرنا شرک کہلائے گا۔ قرآن کریم نے اسے ایک جگہ پر بیان فرمایا:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ۔۔۔ اسی کو پکارنا حق ہے (اس کے علاوہ کسی اور کو غائبانہ پکارنا

باطل ہے)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ کے اعلان سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی کئی صفات اور متعدد کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند میں نے کیا ہے۔۔۔ سورج اور چاند کو اپنے حکم کا مسخر میں نے کیا ہے۔۔۔ زمین کو پھیلا کر بچھا دیا۔۔۔ اور پہاڑوں کی میٹھیں ہم نے ٹھونکیں۔۔۔ ہر قسم کے پھل میں نے پیدا کیے۔۔۔ دن اور رات کے نظام کو میں نے چلایا۔۔۔ زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں مگر پھلوں میں مختلف تاثیریں اور ذائقے میں نے رکھے۔۔۔ ہر مادہ کے رحم کی حالت کو جاننے والا بھی میں ہو۔۔۔ عالم الغیب والشہادۃ بھی میں ہوں۔۔۔ بھاری بھاری بادلوں کو ہانک کر لانے والا میں ہوں۔۔۔ جب یہ ساری کی ساری صفتیں میری ہیں تو نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلا:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ۔۔۔ حاجات و مصائب میں اسی کو پکارنا حق ہے۔۔۔ اسی کو پکارنا عقل و خرد کے مطابق ہے کیونکہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا وہی ہے۔۔۔ اور ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے۔۔۔ غیر اللہ کی پکار باطل بھی ہے اور عقل و خرد کے بھی خلاف ہے۔

اسی حقیقت کو یہاں بیان فرمایا:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا

تَبَاسُطُ تَكْفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَتَلَعَّ فَاهُ وَمَا هُوَ بِمَالِيهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (الرعد: 14)

اسی کو پکارنا حق ہے جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکاروں کو کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے (ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے) جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلانے ہوئے ہو کہ پانی اس کے منہ میں پڑ جائے (اس پیاسے شخص کی طرح جسے پیاس نے پاگل کر دیا ہے وہ کنویں کی منڈیر پر آتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ رسی اور ڈول نہیں ہے وہ پانی کو آواز لگانے لگ جاتا ہے آ پانی، آ پانی۔۔۔ ساری زندگی پانی کو آواز لگاتا رہے پانی نہ اس کی آواز سن سکتا ہے اور نہ اس کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح جو شخص کسی قبر پر آکر صاحب قبر کو آواز لگاتا ہے اور اسے پکار رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں روح والی رسی اور ڈول تو ہے نہیں جس طرح پانی پیاسے کی آواز سن کر اس کی فریاد کو پہنچ نہیں سکتا یہ بھی اس کی پکار کو سن کر اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا)

قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

فَقَتَعَ إِلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ (طہ: 114)

پس اعلیٰ و برتر ہے اللہ بادشاہ سچا۔

ایک جگہ پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (النور: 25)

بیشک اللہ ہی حق ہے اور (حقیقت) کو واضح کر دینے والا ہے۔

ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا:

فَقَتَعَ إِلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (المومنون: 116)

پس بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ

مرتب کریم کا مالک ہے۔

ان تمام آیات سے یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ مالک حقیقی اور سچا بادشاہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے جس کا ہر وعدہ حق ہے۔۔۔ جس کی ہر وعید حق ہے۔۔۔ جنت اور جہنم حق ہے۔۔۔ اس کا دین حق ہے۔۔۔ اس کی کتاب سراپا حق و صداقت ہے۔۔۔ اس کی جانب سے ملنے والی خوشخبریاں حق ہیں۔۔۔ اور وہی حق کے ساتھ نیلے کرنے والا ہے۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں نبی اکرم ﷺ کی ایک دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العزت کی صفت الحق کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدِكَ الْحَقُّ وَلِقَائِكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسَلْتُكَ وَبِكَ اَمَنْتُكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَآلَيْكَ اَتَيْتُكَ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَآلَيْكَ حَاكَمْتُ اَنْتَ رَبُّنَا وَآلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُكَ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اَنْتَ الْيَمِيْنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ (بخاری)

یا اللہ! آپ ہی کے لیے (سب) تعریف ہے (اس لیے کہ) آسمانوں اور زمین کو اور ان کی تمام مخلوقات کو قائم رکھنے (اور سنبھالنے) والے آپ ہیں اور آپ ہی کے لیے (سب) حمد و ثنا ہے (اس لیے کہ) آپ ہی آسمانوں کے اور زمین کے اور ان کی تمام مخلوقات کے بادشاہ ہیں اور آپ ہی کے لیے (سب) تعریف ہے (اس لیے کہ) آپ ہی آسمانوں اور زمین کے اور ان کی تمام مخلوقات کے نور ہیں اور آپ ہی کے لیے (سب) تعریف ہے (اس لیے کہ) آپ ہی حق ہیں اور آپ کا وعدہ بھی حق ہے اور (قیامت کے

دن) آپ سے ملنا بھی برحق ہے اور جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے اور تمام نبی بھی برحق ہیں اور محمد ﷺ بھی برحق ہیں، قیامت بھی برحق ہے، یا اللہ! آپ ہی کے سامنے میں نے سر جھکایا ہے اور آپ ہی پر ایمان لایا ہوں اور آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی جانب میں نے رجوع کیا ہے اور آپ ہی کی مدد سے میں نے (منکروں) سے بھڑا کیا ہے اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور (مرنے کے بعد) آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے، پس آپ بخش دیجیے جو کچھ (گناہ) میں نے (اب سے) پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں اور (گناہ) میں نے چھپا کر کیے اور جو اعلانیہ کیے اور وہ گناہ جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی مقدم (آگے) کرنے والے ہیں اور آپ ہی موخر (پیچھے) کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے معبود ہیں آپ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی (کی جانب) سے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

الْوَدُودُ

بہت محبت کرنے والا

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وصلی الہ واصحابہ اجمعین اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (البروج: 14)

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے لیے اللہ رب العزت کے
اسم حسنی میں سے جس نام کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے الْوَدُودُ۔
بعض علماء نے الْوَدُودُ کا معنی کیا ہے:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَدُودًا لِأَوْلِيَآئِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ مُحِبٌّ لَهُمْ
اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور اپنے نیک بندوں کے لیے ودود ہیں یعنی ان سے محبت
کرنے والے ہیں۔

اور الْوَدُودُ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے:

هُوَ الْوَدُودُ بِكَ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَمَّا الْمُسْتَحِقُّ لَأَنْ يُودَّ فَيُعْتَدَ وَيُحْتَمَدَ
الْوَدُودُ وہ ذات ہے جس کے احسان و العامات کی کثرت کی بنا پر اس سے محبت
کرنی چاہیے، یعنی اپنی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے
(اور محبت کی علامت یہ ہے) کہ اسی کی عبادت کی جائے اور ہر وقت اسی کی تعریف کی

جائے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ وود و اسم فاعل کے معنی میں ہو تو مطلب ہوگا بہت محبت کرنے والا اور اگر اسم مفعول کے معنی میں ہو تو مطلب ہوگا وہ ذات جس سے محبت کی جائے۔

اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اپنے محبوب نبی ﷺ کی زبان مقدس سے اعلان کروایا:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرْهَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة: 24)

آپ کہیں! اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا خوف رکھتے ہو اور وہ مکان اور جنگل جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اللہ ان فرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر مومنین کو دین اسلام پر پختہ رہنے کی تاکید فرمائی اور انہیں ارتداد سے منع کیا اور ارتداد کی صورت میں بدلے میں دوسری قوم لانے کا اعلان فرمایا اس قوم کی کن صفوں کو ذکر فرمایا: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَخَفُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (المائدہ: 54)

اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ بہت جلد

ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی وہ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ ہے اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔

سامعین گرامی قدر ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔۔۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کا یہی تقاضا اور یہی مطالبہ ہے۔ مگر شریعت کا یہ بھی تقاضا اور مطالبہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے محبت کی جائے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کی جائے۔ خود نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (بخاری، کتاب الایمان)

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کو اس کے والد سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء ﷺ سے کہا:

مجھے آپ میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔۔۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا جب تک کوئی شخص اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔۔۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فوراً کہا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ (بخاری، کتاب الایمان)

اور شریعت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ والدین سے بھی محبت کی جائے، اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے بھی محبت کی جائے، پھر اللہ کی محبت اور نبی کی محبت اور ولی کی محبت میں فرق کیا رہا؟

خوب سمجھ لیجیے! ہر ایک سے محبت کا معیار الگ الگ ہے، جو محبت اللہ سے کر لی

ہے وہ محبت اللہ کے رسول سے نہیں کرنی اور جو محبت اللہ کے رسول سے کرنی ہے ایسی محبت ولی اللہ سے نہیں کرنی۔

کیا ایک شخص اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا؟ اپنی بہن سے محبت نہیں کرتا؟ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ اور وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے؟۔۔۔ کیا ہر ایک سے ایک جیسی محبت کرتا ہے یا ہر ایک سے محبت کا معیار الگ ہے، جس نگاہ سے ماں کو دیکھتا ہے کیا اسی نگاہ سے بیوی کو دیکھتا ہے؟ اگر بیوی کہے کہ تمہیں تو اپنی ماں سے محبت ہے اور مجھ سے محبت نہیں ہے کیونکہ جس نگاہ سے ماں کو دیکھتے ہو تم اس سے نگاہ سے مجھے نہیں دیکھتے۔۔۔ تو کیا بیوی کی یہ بات عقل و خرد کے ترازو پر پوری اترتی ہے؟

کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ دن بعد ہی بیوی اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔۔۔ خاوند کے پوچھنے پر ناراضی کی وجہ بتائی کہ تم ہر روز آ کر سیدھے ماں کے کمرے میں جاتے ہو اور کہتے ہو ماں جی! کیا حال ہے۔۔۔ تمہاری زبان جل جائے گی کہ ایک دن مجھے بھی ماں کہہ دو۔۔۔ خاوند نے کہا تجھے ماں کہوں نا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔

اسی طرح اللہ کو اللہ سمجھنا ہے اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے معبود و معبود سمجھا جائے۔۔۔ اسے اپنی صفات میں وحدہ لا شریک سمجھا جائے۔۔۔ نذر و نیاز صرف اسی کے نام کی دی جائے۔۔۔ وظیفے اور ور صرف اسی کے لیے کیے جائیں۔

نبی اکرم ﷺ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ انہیں خاتم الانبیاء سمجھا جائے۔۔۔ انہیں رحمۃ للعالمین کے منصب پر فائز مانا جائے۔۔۔ انہیں ساری کائنات کا سردار تسلیم کیا جائے۔۔۔ انہیں حوض کوثر کا ساتی کہا جائے۔۔۔ انہیں لواء الحمد کا حامل کہا جائے۔۔۔ انہیں شفیع المذنبین سمجھا جائے۔۔۔ انہیں وسیلہ کے مکان کا مکین مانا جائے۔۔۔ انہیں محبوب رب العالمین تسلیم کیا جائے۔۔۔ اور زندگی کے تشیب و فراز میں اور زندگی کے ایک ایک موڑ پر۔۔۔ دین و دنیا کے معاملات میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔۔۔ ان

کی سنت اور طریقے کی پیروی کی جائے۔۔۔ ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنایا جائے اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے۔

پیرو مرشد اور ولی اللہ سے محبت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو راہنمائی وہ فرمائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور دین و دنیا کے معاملات میں جب کبھی پریشانی اور کوئی مشکل پیش آئے تو ان کے مشورے کے مطابق کام کیا جائے۔

اللہ کو اللہ ماننا ہے اور نبی کو نبی ماننا ہے اور ولی کو ولی ماننا ہے۔۔۔ اللہ والی محبت نبی سے نہیں کرنی اور نبی والی محبت ولی کے ساتھ نہیں کرنی جیسے ماں کو ماں سمجھنا ہے، بہن کو بہن سمجھنا ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے اور بیوی کو بیوی سمجھنا ہے۔

ایک فیصلہ آپ کریں | ایک بات کا فیصلہ آپ کریں اور بتائیں کیا ہم مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ہم انہیں عبد اللہ مانتے ہیں۔۔۔ رسول اللہ مانتے ہیں۔۔۔ کلمہ اللہ مانتے ہیں۔۔۔ روح اللہ مانتے ہیں۔۔۔ صاحب کتاب مانتے ہیں۔۔۔ پھر صاحب معجزات مانتے ہیں۔۔۔ ان کی والدہ محترمہ کو صدیقہ اور پاکیزہ مانتے ہیں۔۔۔ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔۔۔ مگر عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔۔۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب بنو گے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانو، انہیں ابن اللہ اور نور من نور اللہ مانو۔۔۔ صدق دل سے بتاؤ عیسائیوں کا یہ کہنا درست ہے؟ ہرگز نہیں! سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا یہ معیار اور ترازو عقلا اور نقلاً غلط ہے۔

ایک اور بات بتائیے! کیا ہم اہلسنت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے؟ کیا اہلسنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے؟ ہم اہلسنت انہیں پروردہ نبوت مانتے ہیں۔۔۔ بچوں میں پہلا مومن مانتے ہیں۔۔۔ ہجرت والی رات انہیں نبی اکرم ﷺ نے انہیں اپنے بستر پر سلا یا۔۔۔

بدرواحہ کے قازی ہیں۔۔۔ خندق کے ہیرو ہیں۔۔۔ بہادر و شجاع ہیں۔۔۔ نڈر و دلیر ہیں۔۔۔ مسلمانوں کے خلیفہ رابع ہیں۔۔۔۔۔ اور دامادِ نبی ہیں۔۔۔۔۔ ہم اہلسنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے قائل ہیں اور ان سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔

مگر ایک طبقہ کا کہنا یہ ہے کہ اہلسنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے قائل ہیں اور نہ ہی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے ہاں فضیلت اور محبت علی کا معیار کیا ہے؟

وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہے کہ انہیں مشکل کشا مانا جائے بلکہ یہ مانا جائے کہ تمام انبیاء پر آنے والی مشکلات بھی تب دور ہوئیں جب انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ انہیں خلیفہ بلا فصل مانا جائے۔

ایمان داری سے فیصلہ کرو! اس طبقے کا یہ کہنا عقلاً و کلاماً صحیح ہے۔۔۔؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہی معیار اور تقاضا ہے؟

چلیے ایک اور بات بتائیے! کیا ہم اہلسنت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دلی محبت و پیار نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کے فضائل اور مناقب کے قائل نہیں ہیں؟

ہم اہلسنت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں (جس منصب کی وجہ سے وہ بعد میں آنے والی پوری امت سے افضل ہو گئے) وہ نواسہ رسول ہیں، وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی۔۔۔ ان کے کان میں اذان میرے نبی نے دی۔۔۔ ان کا نام میرے نبی نے رکھا۔۔۔ انہیں کندھوں پر اٹھایا۔۔۔ ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔۔۔ ان کی زبان کو چھسا۔۔۔ ہم اہلسنت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور رفعتوں کے قائل ہیں۔

آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ: 165)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اور دلوں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔

محبت الہی کا نسخہ | یہود و نصاریٰ دونوں کا دعویٰ اور خیال یہ تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم ہی اللہ کے محب بھی ہیں۔۔۔ ان کا دعویٰ تھا:

كُنْزُ آبْنَاءِ اللَّهِ وَأَحِبَّائُهُ۔۔۔ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور محب ہونے کو اطاعتِ رسول سے مشروط کر دیا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران: 31)

کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی کسوٹی اور میزان اطاعتِ رسول کو قرار دیا گیا ہے۔ سورت المريم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذُرِّيَّةً وَدًّا (مریم: 96)
بیشک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اللہ رحمن محبت پیدا کرے گا۔

اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے گا یا دنیا میں عام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرئیل سے کہتے ہیں میں فلاں

بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر پس جبرئیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبرئیل آسمان سے منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے مہر تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ (بخاری، کتاب الادب)

قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی دو مقام پر ذکر ہوا۔۔۔ سورت مود میں سیدنا شعیب علیہ السلام کے تذکرہ میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْنَا إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَهُدًى (مود: 90)

تم اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو اسی کی طرف رجوع کرو یقیناً میرا رب بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔

سورت البروج میں ہے:

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَهُدُ (البروج: 14)

وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔

سامعین گرامی قدر اللہ رب العزت کے اسم گرامی الْوَهُدُ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کا کوئی رشتہ استوار نہ کیا جائے وہ اللہ کا دشمن چاہے کتنا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی اسی خوبی پر انہیں اپنی رضا مندی کی سند عطا کی۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَانُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأُوبَدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ

جَزَبَ اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحجادہ: 22)

تو نہیں پائے گا ان لوگوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں اگرچہ وہ ان کے باپ ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے (روح سے مراد اپنی خاص نصرت یا نور ایمان ہے بعض لوگوں نے جبرئیل بھی مراد لیا ہے) اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے اور سنو اللہ کا گروہ ہی کامیاب لوگ ہیں۔

اصحاب رسول کی سیرتوں کا مطالعہ کریں انہوں نے عملی طور پر اس بات کا مظاہرہ کیا کہ اپنے ماں باپ اپنی اولاد، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنا مال سب کچھ محبت رسول پر قربان کر دیا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے انہوں نے سب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے دامن کو تھام لیا۔

آخر میں امام الانبیاء ﷺ کی ایک مبارک دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔۔۔ آپ بھی اسے یاد کر لیں اور اللہ کے حضور مانگا کریں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ لِحُبِّكَ وَحُبَّ كُلِّ یُقَرِّبُنِیْ اِلَیْ حُبِّكَ (ترمذی)

اے اللہ! میں تجھ سے حیرت محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت جو آپ کی محبت کے قریب کرے گا سوال کرتا ہوں۔
امام الانبیاء ﷺ کی ایک دعا پڑھنے کی غلطی کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ انْصَرَفَ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ

لِللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: فَسَبِّحْهُ يُكْرِمُ فِي الْوَيْلِ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ
عَلَيْهَا قَلْبِيْ، وَتَجَمُّعُهَا اَمْرِيْ، وَتُلْمُحُهَا شَعْبِيْ وَتَرْفَعُهَا شَاهِدِيْ وَتَحْفَظُ
بِهَا غَائِبِيْ وَتُنِيِّضُهَا وَجْهِيْ وَتُزَيِّنُهَا عَمَلِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رَشِيْدِيْ وَتُعْصِمُنِيْ
بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ اَكُلُ بِهَا شَرْفَ كَرَامَتِكَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ ذَا الْاَمْرِ الرَّشِيْدِ وَالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ اَسْأَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ
الْوَعْدِ وَالْحِجَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الْمُشْهُوْرِيْنَ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَخُوْدٌ فَعَالَ لَنَا
ثُبُرًا (بخاری: 1/414)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ایک رات نبی اکرم ﷺ
کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا کہ وہ وتر میں کثرت سے یہ
پڑھ رہے تھے:

اے اللہ میں آپ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے میرے دل کو
راہنمائی حاصل ہو اور جس کے ذریعہ میرا کام مکمل ہو اور آپ میری گندگی کی اصلاح
فرمائیں اور جس کے ذریعہ آپ میرے نگہبان کو بلند کریں اور میرے غائب ہونے میں
آپ اس کے ذریعہ حفاظت کریں اور جس کے ذریعہ آپ میرے چہرے کو روشن کریں اور
میرے عمل کو اس کے ذریعہ پاکیزہ بنائیں، اس کے ذریعہ میری راہنمائی میں میرے دل
میں بات ڈالیں اور جس کے ذریعہ آپ مجھ کو ہر برائی سے بچائیں، اے اللہ میں آپ سے
آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعہ دنیا و آخرت کی بہتری حاصل کروں،
اے اللہ ابھتر کام والے اور سخت معاملے والے میں آپ سے عذاب والے دن امن کا
سوال کرتا ہوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا (سوال کرتا ہوں)
بیشک آپ رحم کرنے، محبت کرنے والے ہیں اور جو آپ چاہیں وہ کرنے والے ہیں۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْوَاسِعُ

وسعت والا

الحمد لله وصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد

فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَقَدْ وَجَّهَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْوَاسِعُ عَلَيْهِ
(البقرہ: 115)

سامعین گرامی قدر آج میرا ارادہ ہے کہ خطبہ جمعہ المبارک کے لیے اللہ کے
ایک حسین نام الْوَاسِعُ کو موضوع بناؤں اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔
بعض علماء نے الْوَاسِعُ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

الْوَاسِعُ هُوَ الْغَنِيُّ الَّذِي وَسِعَ عِثَاتُهُ مَقَائِلَ عِبَادِهِ وَوَسِعَ رِزْقُهُ جَمِيعَ

خَلْقِهِ

الْوَاسِعُ وہ غنی ہستی ہے جس کی سعادت اس کے حاجت مند بندوں کے لیے کافی
ہے اور اس کی روزی تمام مخلوقات کے لیے وسیع ہے۔

مشہور مفسر ابن جریر طبری نے الْوَاسِعُ کا معنی یوں فرمایا ہے:

يَسِعُ خَلْقَهُ كُلَّهُمْ بِالْكَفَايَةِ وَالْإِفْضَالِ وَالْجُودِ وَالْعَدْلِ (تفسیر طبری)
(اللہ تعالیٰ نے اپنی ممت الْوَاسِعُ کو بیان کیا ہے) کہ اس نے اپنی کفایت،

فضل واحسان، سخاوت اور تدبیر کو اپنی تمام مخلوقات کے لیے وسیع کر دیا ہے۔

وَاسِعٌ۔۔۔ وسعت سے ہے اور وسیع کا لفظ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔۔۔۔۔

آیت الکرسی میں اپنی مختلف صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (البقرہ: 255)

اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔۔۔ یعنی اس کی کرسی

نے زمین و آسمانوں کو سار رکھا ہے۔

کرسی کا لغوی معنی ہے ایک چیز کا دوسری سے ملنا۔۔۔ کرسی بھی لکڑیوں کو ایک

دوسرے سے ملا کر بنائی جاتی ہے، اس لیے اسے کرسی کہہ دیتے ہیں۔

بعض علماء نے کرسی سے مراد علم لیا ہے، اسی وجہ سے علماء کو بھی کرسی کہتے

ہیں۔۔۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں کرسی سے مراد عظمت ہے۔۔۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ

کرسی سے مراد حکومت و بادشاہی ہے۔ مگر صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے اقتدار

اور حکومت سے، غلبہ و طاقت سے اور قوت و حشمت سے۔۔۔ یعنی اللہ کا اقتدار آسمانوں اور

زمین کے اطراف و اکناف پر حاوی ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ، زمین و آسمان کا کوئی کونہ اور

دنیا کا کوئی حصہ بحر ہو یا بر۔۔۔ ماتحت الثریٰ سے لے کر ثریا تک اس کی حکومت، قابو اور

اقتدار سے باہر نہیں ہے بلکہ اس کی حکومت و اقتدار ساری دنیا پر محیط ہے۔۔۔ وہ دنیا کے

بادشاہوں کی طرح نہیں کہ وزیر و مشیر رکھنے کی ضرورت پڑے۔

وسیع العلم

اگر یہاں کرسی سے مراد علم ہو جیسے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

کا خیال ہے تو اَلْوَاسِعُ کے علم کی وسعت کا یہ حال ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ایک

ایک چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔

سورت الانعام میں ارشاد ہوا:

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (الانعام: 80)

میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔

اسی لیے قرآن کریم میں اکثر مقام پر اللہ رب العزت نے اپنی صفت الْوَاسِعُ کے ساتھ الْعِلْمُ والی صفت کو ذکر فرمایا ہے۔

(مطالعہ سیحی: البقرہ: 115۔ اور آیت نمبر 268-261-247۔ آل عمران: 73)

اللہ کے علم کی وسعت کی طرف دیکھا جائے تو اس کے علم کے سمندر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا بلکہ سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلمیں بن جائیں اور معلومات ربی کو لکھنا چاہیں تو درخت ختم ہو جائیں گے اور سمندر خشک ہو جائیں گے مگر میرے رب کی معلومات اور کلمات ختم نہیں ہوں گے۔

سورت لقمان میں اسے بیان فرمایا:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَنْهَارٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (لقمان: 27)

روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

سورت الکہف میں ارشاد ہوا:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِقُلُوبِنَا مَدَدًا (الکہف: 109)

کہہ دیجیے میرے رب کی باتوں (مراد اللہ کا علم محیط اور وسیع ہے) کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔

قرآن کریم نے ایک مقام پر اللہ رب العزت کے علم کی وسعت کو بڑے

پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِنُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَلَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (الأنعام: 59)

اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے (یا کنجیاں) ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور (پہنی سے ٹوٹ کر) کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر یہ سب کتاب مبین (علم الہی یا لوح محفوظ) میں ہے۔

سورۃ الرعد میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنے علم کی وسعت کو بیان فرمایا:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْضُ حَامِدٌ وَمَا تَرْذَاذُ وَكُلُّ هَٰذَا عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (الرعد: 8)

ہر مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے اور پیٹ کا بڑھنا اور گھٹنا (کہ حمل کو ٹھہرے کتنی مدت ہوگئی ہے یا بچوں کی تعداد کتنی ہے) بھی جانتا ہے اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے ساتھ ہے (یعنی کس کی زندگی کتنی ہے اور اسے کتنا رزق دینا ہے)

ایک جگہ پر اپنے علم کی وسعت کو یوں بیان فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (آل عمران: 5)

بیشک اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں۔

سورۃ طہ میں کہا:

وَأَن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ (طہ: 7)

اور اگر تو اونچی بات کرے تو وہ تو ہر راز کو اور راز سے بھی مخفی چیز کو جانتا ہے (راز وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں آگیا مگر اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں اور اخفی وہ راز ہے جو ابھی انسان کے دل میں بھی نہیں آیا دس سال کے بعد آئے گا اللہ اب اسے جانتا ہے)

وسیع القدرت | الْوَاسِعُ وہ ہستی ہے جس کی قدرت اور اختیار وسیع سے وسیع تر ہے۔

جس کی مفت ہے۔۔۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔۔۔ جس کی مفت ہے:

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهٖ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (یوسف: 21)

اور اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت سے) بے خبر

ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ میں ہر ہر قدم پر یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهٖ۔۔۔ بھائیوں نے راستے کا کاٹنا سمجھ کر کنویں میں پھینک دیا۔۔۔ قافلہ والوں نے غلام بنا کر فروخت کر دیا۔۔۔ عزیز مصر کی بیوی نے سبق سکھانے کے لیے جیل کی ہوا کھانے پر مجبور کر دیا۔۔۔ مگر قدم قدم پر تقدیر الہی غالب آتی رہی، کسی کا مقصد پورا نہ ہوا، اللہ نے ہر جگہ پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزت و عظمت سے نوازا اور آخر کار مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا اور راستہ سے ہٹانے والے بھائیوں کو ہاتھ باندھے یوسف کے سامنے کھڑا کر دیا۔

مشرکین مکہ نے بھی نبی اکرم ﷺ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح تین دن غار ثور میں محصور رہے، پھر آپ کو مدینہ کی سرداری نصیب ہوئی اور آخر کار ہجرت کا مسافر جو مکہ سے چھپ کر نکلا تھا مکہ کا فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا اور یوسف کے بھائیوں کی طرح مکہ کے قریش بھی ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرح اعلان فرمایا:

لَا تُقْرَبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ۔۔۔۔۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔

سامعین گرامی قدر! الْوَاسِعُ بڑی وسیع قدرت کا مالک ہے، اس نے چلتے ہوئے پانی پر زمین بچھادی۔۔۔۔۔ زمین ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میٹھیں ٹھونک دیں۔۔۔۔۔ بغیر ستلوں کے اتنی وسیع و عریض چھت کھڑی کر دی۔۔۔۔۔ پہاڑ جیسے بادلوں کو ہانک کے لاتا ہے۔۔۔۔۔ اور پیاسی زمین کی پیاس بجھا دیتا ہے۔۔۔۔۔ سورج کی آتشیں کرنیں اور قمازات اس کی قدرت کی وسعت پر دلیل ہے۔۔۔۔۔ چاند کی ضیا پاشیاں۔۔۔۔۔ اور ستاروں کا جگمگانا۔۔۔۔۔ موسموں کا تغیر و تبدل۔۔۔۔۔ اور ہواؤں کا چلنا اس کے وسیع القدرت ہونے پر برہان ہیں۔۔۔۔۔ دوسمندروں کو ملا کر چلاتا ہے، ایک کا پانی میٹھا دوسرے کا کڑوا۔۔۔۔۔ ان کے درمیان ایک آن دیکھا پردہ رکھا جو دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔

پانی کے گندے اور نجس قطرے پر پیٹ میں تین اندھیروں میں (ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور اس پردے کا اندھیرا جس میں لپیٹ کر بچے کی تصویر بناتا ہے) نقشے جھمکتا ہے اور حسین ترین انسان بنادیتا ہے۔

زمین میں بوئے گئے ایک دانے کو کیسے زمین سے باہر نکالتا ہے اور پھر اسے پروان چڑھا کر سات سودانوں میں بدل دیتا ہے۔

اللہ رب العزت الْوَاسِعُ ہے جس نے آسمان بنائے، جن کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔۔۔۔۔ ان آسمانوں کی کسی کو ابتداء معلوم ہے نہ انتہاء۔۔۔۔۔ سات آسمانوں کے درمیان فاصلوں کی وسعت کی خبر کوئی دے سکتا ہے؟ قرآن نے کہا:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَسَّطْنَاهَا
فَبَعَثَ الْإِبْرَاهِيمَ (الذاریات: 47)

اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے

ہیں (یعنی آسمان کی وسعت کو مزید بڑھانے کی طاقت رکھتے ہیں یا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا اس جیسے اور آسمان بنانے کی بھی قوت رکھتے ہیں) اور زمین کو ہم نے فرش بنایا پس ہم بہت ہی اچھے بنانے والے ہیں۔

اپنے پاؤں کے نیچے بھی ہوئی زمین کو دیکھیے جس پر ہم دن رات چلتے پھرتے اور دوڑتے ہیں۔۔۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی وسعت و کشادگی کتنی ہے۔۔۔؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ روئے زمین پر میٹھوں کی طرح گڑھے ہوئے پہاڑوں کی کتنی وسعت ہے۔۔۔؟ اور ان کی مجموعی لمبائی اور بلندی کا کسی کو صحیح علم ہے۔۔۔؟ پھر ان پہاڑوں کی اندرونی سطحوں کی وسعت کون بتا سکتا ہے۔۔۔؟ کسے خبر ہے کہ ان کے اندر پوشیدہ معدنیات اور ذخائر کی وسعت کیا ہے۔۔۔؟ ان کے اندر تیل، گیس اور پانی کی مقدار کیا ہے۔۔۔؟ کچھڑ، کوئلہ، گندھک اور آگ کتنی ہے۔۔۔؟ یہ سب اس ہستی کی کارگیری ہے جس کی صفت الْوَاسِعُ ہے یقیناً وہ وسیع القدرت ہے۔

وسیع الرحمت | اللہ رب العزت اس معنی میں بھی الْوَاسِعُ ہے کہ اس کی رحمت اور

مغفرت بڑی وسیع اور کشادہ ہے۔۔۔ اس کی رحمت کی وسعت اور کشادگی ہی تو ہے کہ اپنے اور پرانے، مومن اور کفار، فاسق اور فاجر اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔۔۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوحے ہیں ان میں سے ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا اور دنیا میں اسی ایک حصے کی بنا پر مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی درندے اور جانور تک اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔۔۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں انہیں اس ایک حصے کے ساتھ ملا کر

سب کی سب رحمتیں اپنے (مومن) بندوں پر فرمائے گا۔ (مسلم: 2/356)

قرآن کریم میں کئی مقام پر الْوَاسِعُ نے اپنی رحمت کی وسعت کا ذکر فرمایا:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: 156)

اور میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے۔

سورۃ المؤمن میں اللہ رب العزت نے حاملین عرش فرشتوں کی اس دعا کو ذکر فرمایا جو فرشتے ان مومنین کے لیے مانگتے ہیں جو قَالُوا اللَّهُمَّ تَجَلَّ عَلَيْنَا اللَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ۔ فرشتے کہتے ہیں:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (المومن: 7)

اے ہمارے رب! تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے پس تو ان (مومنوں) کو معاف کر دے جو (شرک سے) توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔

سورۃ البقرہ میں اپنی مغفرت اور اپنے فضل کے ساتھ اپنی اسی صفت الواسع کو ذکر فرمایا:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: 268)

شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے (یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مفلس ہو جاؤ گے) اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے (الفحشاء سے مراد بخل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ غیر شرعی کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے) اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

سورۃ النجم میں اپنی مغفرت کی وسعت کو یوں بیان فرمایا:

الَّذِينَ يَخْتَفُونَ تَتَاءِزُوا مِنَ الْإِيمَانِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّيْمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّبَعْتُمْ (النجم: 32)

ان لوگوں کو (جن کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے گا) جو بڑے گناہوں سے بچتے

ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے بیشک تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے پس تم اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔

الْوَاسِعُ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کو اس آیت میں دیکھیے:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَلْبَسْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ظُهُورَ الْمَوَازِينِ
لَلَّهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: 53)

(میری طرف سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر (کثیر گناہ کر کے) زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش والا رحمت والا ہے۔

خطاب کا انداز ہی رحمت و مہربانی کو ظاہر کر رہا ہے۔۔۔ نہ یہ کہا اے مجرمو!۔۔۔ نہ کہا اے گناہگارو! بلکہ کتنا حسین انداز اپنا یا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَلْبَسْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ۔۔۔ گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے میرے بندو!

اللہ رب العزت الْوَاسِعُ ہے مگر اپنے بندوں کو ان کی وسعت اور طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیتا اور ان احکام میں بھی مسلمانوں کو رعایت عطا کرتا ہے۔ وضو نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم۔۔۔ نماز میں قیام نہ کر سکنے کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت۔۔۔ رکوع اور سجدہ نہ کر سکنے کی صورت میں اشارہ سے نماز کی ادائیگی۔۔۔ بیماری اور مسافری کی حالت میں روزہ سے رخصت اور بعد میں قضا کا حکم۔۔۔ شیخ فانی کے لیے ہر روزہ کے بدلے فدیہ کی ادائیگی وغیرہ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: 286)

اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اللہ رب العزت اس معنی میں بھی الْوَاسِعُ ہے کہ اس نے اپنے رزق کو اپنی تمام مخلوق کے لیے پھیلا دیا ہے اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے نہ کھاتی ہو، وہ سمندروں میں بسنے والی مخلوق کا بھی روزی رساں ہے اور جنگل کے درندوں کا بھی اور حشرات الارض کا بھی اور اڑتے پرندوں کا بھی۔۔۔ وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (سود: 6) زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ پر ہیں (یعنی روزی رساں وہی ہے اس کے علاوہ روزی دینے والا کوئی نہیں ہے) بندہ مہتر میں رہنے والے کیڑے کو بھی اپنی قدرت کی وسعت سے روزی پہنچا رہا ہے۔ سورت ہود کی آیت نمبر 6 کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا کہ انہیں اللہ نے مشاہدہ کروایا کہ مہتر میں بند کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کا پتہ ہے اور وہ اللہ کے نام کا ذکر اس طرح کر رہا ہے:

سُبْحَانَ مَنْ يُؤَاتِي وَيَسْتَعِجُ كَلَامِي وَيَخْلَعُ مَكَلَامِي وَيُؤْزِقُنِي وَلَا يَنْسَانِي

شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جو بندہ مہتر میں مجھے دیکھتا ہے اور میرے کلام کو سنتا ہے اور میرے ٹھکانے کو جانتا ہے اور مجھے روزی پہنچاتا ہے اور آج تک مجھے نہیں بھولا۔

اللہ رب العزت اس معنی میں الْوَاسِعُ ہے کہ نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب میں فراخی اور وسعت فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے: مَقَلَّ الَّذِينَ يُتَفَقَّحُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَقَلِّ حَبَّةٍ أَكْبَتْتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: 261)

ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو سات گوشے اگاتا ہے ہر خوشے میں سوداے ہوتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرے

دیتا ہے (یعنی سات سو گنا سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے) اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا علم والا

۴۔

اللہ رب العزت اس معنی میں بھی الْوَاسِعُ ہے کہ اس کا علم اور حوصلہ وسیع ہے کہ باوجود علم اور قدرت کے اپنے دشمنوں کو بھی جلدی نہیں پکڑتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ اپنے نافرمانوں کی روزی بھی بند نہیں کرتا بلکہ پہلے سے زیادہ دیتا ہے۔

علم اور حوصلہ اتنا وسیع ہے کہ اسی کا کھا کر جو لوگ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، انہیں اور دولت سے نوازتا ہے۔

اللہ کے عطا کردہ بچوں کے نام علی بخش۔۔۔ حسین بخش۔۔۔ امام بخش۔۔۔ عطاء رسول۔۔۔ فیض الحسن۔۔۔ عطاء المصطفیٰ۔۔۔ اور پیراں دتہ رکھتا ہے ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔

اس کی عطا کردہ دولت، اناج، جانور اور جانوروں کے دودھ میں سے غیر اللہ کی نذرین اور نیازیں دیتا ہے، ان کے رزق میں بھی کمی نہیں کرتا۔

سامعین گرامی قدر آخر میں۔۔۔ میں امام الانبیاء ﷺ سے منقول دو دعاؤں کا تذکرہ کر کے اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔

سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں دوں یا تمہیں ایسے پانچ کلمات سکھا دوں جن میں تمہارے لیے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں ہیں؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پانچ ہزار بکریاں تو بہت ہیں لیکن آپ مجھے یہ کلمات سکھا دیجیے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ دعا مانگ لیا کرو:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ خُلُقِيْ وَطَهِّرْ لِيْ كَسْبِيْ وَكَفِّرْ عَنِّيْ مَا رَزَقْتَنِيْ وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِيْ اِلٰی شَيْءٍ عَدُوٍّ لِّكَ عَلَيَّ (کنز العمال)

اے اللہ! میرے گناہ بخش دے، میرے اخلاق وسیع کر دے، اور میری کمائی

پاک کر دے، جو روزی تو مجھے عنایت فرمائے اس پر قناعت نصیب فرما، جو چیز مجھ سے ہٹا لے تو میرے دل میں اس کی تلاش باقی نہ رکھ۔

نبی اکرم ﷺ نے کیسی کیسی دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں، اگر انسان اپنی ساری حاجتوں کا تصور بھی کرے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور تصور کر کے مانگنا چاہے تب بھی وہ چیزیں نہیں مانگ سکتا جس کا مانگنا نبی اکرم ﷺ سکھا گئے۔ وضو کے وقت نبی اکرم ﷺ نے جو دعا مانگی اس میں پہلی چیز گناہوں کی معافی ہے، دوسری چیز وسعت دار، لہذا وضو کے وقت یہ دعائے نبوی اہتمام سے مانگنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي كَارِهِي وَتَبَارَكَ لِي قِمَارِي وَفَتْحِي (مسند احمد)

اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں کشادگی اور وسعت فرما اور جو

رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔

وما علينا الا البلاغ المبين

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الرَّقِيبُ

نگہبان، نگاہ رکھنے والا

لَعَلَّكُمْ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَصَلَّى عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُنْتُ فِيهِمْ قَلْبًا تَوْفِيقِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المائدہ: 117)

سامعین گرامی قدر! اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت اسم گرامی الرَّقِيبُ کا ترجمہ
تفسیر اور معنی و مفہوم آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع اور عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے مجھے اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین
علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ الرَّقِيبُ یعنی الْحَافِظُ، رقیب حفاظت
کرنے والے کو کہتے ہیں الرَّقِيبُ الْمُنْتَظَرُ، رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو۔
الشَّيْبُ الْعِزَّتِ کا ارشاد گرامی ہے:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (الرعد: 11)

اللہ کے پہرے دار فرشتے انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس
کی حفاظت کرتے ہیں۔

بعض علماء نے الزَّيْنِبُ کا معنی یوں کیا ہے:

الزَّيْنِبُ الْمُطْلَعُ عَلَى مَا أَكْثَرُهُ الظُّنُورُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِمَّا
كَسَبَتْ الِذِي حَفِظَ الْمَخْلُوقَاتِ

الزَّيْنِبُ وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے دوسروں سے بھی باخبر ہے، ہر
مفخص کے ہر عمل کی نگہبانی کرتا ہے اور مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے۔

الزَّيْنِبُ وہ ہے جو حفیظ اور علیم ہو، اس اسم گرامی میں علم اور حفظ کی دونوں صفات
جمع ہو گئی ہیں کیونکہ نگرانی وہی کر سکتا ہے جس میں یہ دونوں اوصاف موجود ہوں۔۔۔ ہر
ایک کی ہر حالت سے ہر وقت واقف اور باخبر ہو۔۔۔ ایسا محافظ ہو کہ اس سے کوئی چیز بھی غفلت
اور پوشیدہ نہ ہو۔

جب کسی مفخص کا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ مجھ پر نگرانی کرنے والا ہے وہ نگہبان
ہے اور ہر وقت مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے تو تب ہی وہ مفخص گناہوں سے بچ سکتا ہے۔
چنانچہ سورت النساء کی ابتدائی آیات میں اسی کی جانب اشارہ کیا گیا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَوْثَرًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور
اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں (دنیا میں)
پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بھی
بچو بیشک اللہ تم پر نگہبان ہے۔

اس آیت کریمہ میں دوسرے اتَّقُوا اللَّهَ کا حکم دیا ہے یعنی اللہ سے ڈرو۔۔۔ تقویٰ
اختیار کرو اور تقویٰ نام نیکی کرنے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ہے۔۔۔

جب تک میں ان کے اندر رہا ان کے حالات سے مطلع رہا۔

فَلَمَّا كَوْنَتِي كُنْتُ أَنتَ الزَّيْتِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
(المائدہ: 117)

پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر مطلع ہے۔

اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر ﷺ کو واضح الفاظ میں فرمایا کہ نازل شدہ مسائل اور احکام کو واضح طور پر لوگوں کو سامنے بیان کیجیے۔۔۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔۔۔ باقی رہا دشمنوں کی سازشیں اور تدبیریں اور قتل و ایذا پہنچانے کے منصوبے۔۔۔ وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنْ النَّاسِ۔۔۔ تو اللہ آپ کو لوگوں کی ایذا سے محفوظ فرمائے گا۔

پھر اللہ رب العزت نے کیسے آپ کی حفاظت فرمائی۔۔۔ اور کس طرح آپ کی نگہبانی اور نگرانی فرمائی۔۔۔ کبھی ابوطالب کو کھڑا کر کے۔۔۔ کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر۔۔۔ کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بنا کر۔۔۔ کبھی فرشتوں کو مقرر کر کے۔۔۔ قتل کی تدبیریں ہوئیں۔۔۔ ہر قبیلے کے جوان اکٹھے ہوئے۔۔۔ ہاتھ میں نکلے تلواریں، گھمراہ شدہ معاصرہ۔۔۔ الزَّيْتِيبُ نے کیسی نگہبانی کی اور مشرکین کو اندھا کر کے اپنے نبی مکرم ﷺ کو ان کی تلواروں کے سائے میں سے باہر نکال کر بحفاظت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا۔

خار ثور کے وہاں پر دشمن پہنچ گئے، ان کی آوازیں غار میں موجود نبی و صدیق سن رہے ہیں مگر الزَّيْتِيبُ نگہبان ہے۔ بکڑی نے غار کے منہ پر جالاتن دیا، بکھتری نے اٹھ دے دیئے، یا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ غار کے منہ میں قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی کافر میرے پیارے نبی کو دیکھ نہ سکے۔

اللہ نے ارشاد فرمایا:

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَوُهَا (التوبة: 40)

پس اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں۔

پھر غزوہ بدر میں الزَّقِیْبُ نے کس طرح اپنے پیغمبر ﷺ کی نگرانی اور نگہبانی فرمائی کہ تعداد میں معمولی لشکر کو جس کے پاس آلات حرب بھی نہیں بڑے لشکر پر غالب کر دیا اور فرشتے اتار کر اپنے پیغمبر ﷺ اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کی گود میں | الزَّقِیْبُ جس کی نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے پھر اس کی پرورش دشمن کے گھر میں کروادیتا ہے۔ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروادیا کرتا تھا۔۔۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں پریشان و گئیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں ڈالا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دے۔۔۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ب صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔۔۔ صندوق حیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے پہنچا۔۔۔ فرعون کی بیوی نے صندوق نکال کر لانے کا حکم دیا۔۔۔ کھول کر دیکھا تو اب معصوم بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔۔۔ فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے بچے کو شاہی محل میں رکھ لیا۔۔۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کے دل میں اور باقی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔

وَالْقَيْنُ عَلَيْهِ حَبَّةٌ مِّنْیَ (طہ: 39)

اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت تجھ پر ڈال دی (کہ جو دیکھتا تھا محبت نے لگتا تھا)

وَلَنَضَعَنَّ عَلَىٰ عَيْنَيْ (طہ: 39)

تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یعنی میری نگرانی اور میری

حفاظت میں کی جائے۔

چنانچہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی نگرانی و نگہبانی کا کمال دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون نے بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کروایا تھا (فرعون کو خطرہ تھا کہ بنی اسرائیل سے نبوت و حکومت کا وعدہ ہو چکا ہے تو بنی اسرائیل کے گھر جنم لینے والا کوئی بچہ اس منصب پر فائز ہو کر میری حکومت اور سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن جائے) وہی بچہ آج اس کے محل میں بلکہ اس کی گود میں ناز و نعمت سے پرورش پا رہا ہے۔۔۔ اس بچے کی ماں اسے دودھ پلا رہی ہے اور اس کی اجرت بھی اسی دشمن موسیٰ سے وصول کر رہی ہے۔

اللہ رب العزت ہی الزَّيْنِبُ ہے جس نے سیدنا نوح علیہ السلام کی نگہبانی طوفان کے اندر فرمائی اور طوفان سے پہلے کشتی کو بناتے وقت فرمایا:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا (هود: 37)

اور کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی و نگہبانی میں۔

جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی نگہبانی و نگرانی زندگی کے ایک ایک موڑ پر فرمائی۔۔۔ تاریک کنوئیں سے نکال کر وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا اور پھر جیل کی تنگ دتاریک کوٹھڑی سے نکال کر وزارت کے منصب پر فائز کر دیا۔۔۔ جس اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی و نگہبانی آگ میں فرمائی اور جلتی ہوئی آگ میں ایسی حفاظت فرمائی کہ اسے سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

اللہ الزَّيْنِبُ ہے جس نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنی

حفاظت کے ساتھ رکھا اور کیسے ان کی نگہبانی کی۔

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کا یہ نام الزَّيْنِبُ بندے کو سبق دیتا ہے کہ وہ مراقبہ کرے کہ الزَّيْنِبُ ہر معاملے میں اور اس کی ہر حرکت پر اور ہر عمل پر اس کا نگران ہے۔۔۔ اس پر شاہد ہے وہ اُسے دیکھ رہا ہے۔۔۔ اس کی ہر بات کو سن رہا

ہے۔۔۔ اس کے ایک ایک عمل سے مطلع ہے۔۔۔ اور ہر لحظہ ہر سانس اور آنکھ جھپکنے تک سے آگاہ ہے۔

جب ایک مسلمان اور مومن بندہ اس حقیقت کو اپنے دل میں بیٹھا لیتا ہے کہ الزَّوْجِبُ اس کی نگرانی فرما رہا ہے تو پھر وہ مومن بندہ اپنی ایک ایک حرکت اور اپنے ایک ایک عمل کے ادا کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ الزَّوْجِبُ اس پر نگہبان ہے اور اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدُّخْرِيَّ مَا فَلَا تَقُلْ

خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ زَوْجِبُ

جب کسی دن تنہائی میں رہو تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا بلکہ یہ خیال رکھنا کہ مجھ پر کوئی نگران موجود ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفِلُ سَاعَةً

وَلَا أَنْ مَا يَكْفِي عَلَى زَوْجِبُ

یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک گھڑی بھی غافل ہوتے ہیں اور یہ نہ ماننا کہ تمہارے مخفی امور اس کے علم سے باہر ہیں۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں ایک حدیث نبوی پیش کر کے آج کے خطبہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمیں امام الانبیاء ﷺ نے یہ خطبہ سکھایا:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً

الْحَاجَّةُ إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِيزُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ هَرُورِ أَنْفُسِنَا مِنْ يَدَيْهِ

اللَّهُ فَلَا مُجِيلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا إِلَهِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (البوراء)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حاجت کا خطبہ سکھایا۔ تمام خوبیوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت کے طلبکار ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں جس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو راہ راست بتانے والا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اسی کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جس کے وسیلہ سے تم آپس میں مانگتے ہو اور رشتوں کے توڑنے سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلاشبہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمُجِيبُ

دعائیں قبول کرنے والا

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَالْمُتَيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْفَاهِ اجْعَلْهُنَّ أَمَامَهُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَاسْتَغْفِرُوكَ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْنَا رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (ہود: 61)

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کا بہت ہی حسین نام الْمُجِيبُ ہمارے آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ وہ مجھے اس کا معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الْمُجِيبُ کا معنی کیا ہے:

هُوَ الَّذِي يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَاهُ وَيَسْعَى الْمَطْطَرُ إِلَى مَا
اسْتَدْعَاهُ وَتَحْتَمُّهُ (مرقاۃ: 5/88)

الْمُجِيبُ وہ ہستی ہے جو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور بے قرار کی وہ حاجت پوری کرتا ہے جس کی وہ دعا مانگتا ہے اور جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔

الْمُجِيبُ وہ ہے جس کے دربار سے ہر سائل کو اس کی جائز حاجت ملتی ہے۔۔۔۔۔
الْمُجِيبُ وہ ہے جو ہر ایک کی دعا کو سننے کی طاقت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ جہاں ہر ایک کی پکار
براہ راست بغیر کسی واسطے، وسیلے اور طفیل کے پہنچ جاتی ہے۔۔۔۔۔ جو ہر زبان اور ہر بولی جانتا

ہے۔۔۔ اے جس زبان میں پکار وہ سن کر جواب دیتا ہے۔۔۔ الْمُجِيبُ کا دربار ایسا دربار ہے جہاں گونگے کی رمریں بھی سمجھ لی جاتی ہیں کیونکہ وہی دلوں کے مجید جانتا ہے۔
 الْمُجِيبُ نے اپنی الوہیت و معبودیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی اسی صفت کو بطور دلیل پیش فرمایا ہے:

أَمَّنْ مُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاكَ وَتَكْفِيفُ الشَّوْءِ وَتَجْعَلُكَ لِحُلْفَاءِ
 الْأَرْضِ أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدَّ كُزُوفُ (النمل: 62)

بھلا کون ہے جو بے کس کی پکار کو جب وہ اسے پکارے قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور اس نے تمہیں زمین میں نایب بنایا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو غائبانہ پکاریں سننے کی صلاحیت و طاقت رکھتا ہو، جو بے کس کی پکاروں کو سن کر اس پر آنے والی مشکلات اور دکھوں کو دور کر دیتا ہو وہی الہ اور معبود ہوتا ہے۔

اسی حقیقت کو ایک اور جگہ پر بیان فرمایا:

وَمَا يَكُنْ مِنْ رِعْمَةِ قَوْمٍ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَإِلَيْهِ يَجْأَرُونَ (النمل: 53)

تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں (یہ بڑھتی، یہ کاروبار، یہ دولت، یہ عزت، یہ اولاد، یہ فصلیں اور باغات، یہ صحت و جوانی، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے متعلق کچھ بد نصیب لوگ بر ملا کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتے کہ ہمیں جو کچھ عطا ہوا یہ سب ہمارے حضرت صاحب اور ہمارے مرشد کی نظر کرم ہے) پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اسی کی طرف تالہ و فریاد کرتے ہو۔
 لاچار، بے کس، مصیبت زدہ، مجبور اور درماندہ شخص کی پکار کو سن کر اسے آنے والی مصیبت اور آفت سے بچانے والا صرف اور صرف الْمُجِيبُ ہی ہے۔

مفسر اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسی سخت مصیبت میں گرفتار ہو جائے جس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہ ہو۔۔۔ ظاہری اسباب مفقود ہوں۔۔۔ دنیا کا کوئی سہارا نہ رہا ہو۔۔۔ اور وہ ایسی حالت میں اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اسے اس شدید ترین دکھ اور صدمے سے نجات عطا فرماتے ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام ایسی ہی مصیبت اور دکھ میں مبتلا ہوئے تھے، جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں انہیں دعوت گناہ دی تھی۔۔۔ کہ یوسف یہاں دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی نہیں اور روکنے والا ہاتھ بھی کوئی نہیں اور میں آگے بڑھ کر تجھے دعوت دے رہی ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا:

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَقْوَلَاتِي (یوسف: 23)

اللہ کی پناہ بیشک اللہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بہت اچھا لکھا نہ دیا۔
یا معنی یوں کریں گے ”بیشک تیرا خاوند عزیز مصر میرا مالک ہے جس نے مجھے اپنے محل میں عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے“ میں اپنے مالک کی عزت کے ساتھ کیسے مکمل سکتا ہوں؟

عزیز مصر کی بیوی یوسف پر ایسی فریفتہ ہو چکی تھی کہ وہ یہ نادر موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔۔۔ یوسف سے بھی کہا کہ جب تک میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے باہر نہیں نکل سکتے ہو۔۔۔ یہاں مجبور اور بے کس یوسف نے اپنے رب کے حضور التجا کی، مولا! میری نبوت کی سفید چادر کو داغ دار کرنا چاہتی ہے، مولا! مجھے اس کی شرارت اور اس کے ارادوں سے بچا۔

اللہ نے ان کی التجا سنی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو بے داغ دامن کے ساتھ کمرے سے باہر پہنچانے کے اسباب پیدا کر دیئے۔

سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں (رات کا

اندھیرا، مچلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی تہ کا اندھیرا) گھر کر اللہ رب العزت کو آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا کو شرف قبولیت بخش کر انہیں مچلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کیسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور کیسی آزمائش کا شکار ہوئے، زمینیں اور باغات برباد ہو گئے۔۔۔ اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔۔۔ صحت و جوانی جواب دے گئی۔۔۔ بے کس اور مجبور پیغمبر نے اللہ کے آگے التجا کی۔۔۔ اللہ رب العزت نے ان کی التجا کو سنا۔۔۔ شفا بھی بخشی۔۔۔ پہلے سے دو گنی اولاد بھی عطا فرمائی۔۔۔ اور مال و جائیداد بھی لوٹا دیئے۔

امام الانبیاء علیہ السلام نے بدر کی ساری رات اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی میں گزاری۔۔۔ ساتھیوں کی قلیل تعداد اور آلات حرب کی کمی اور مقابلے میں ایک ہزار جنگجو اور مسلح لشکر۔۔۔ ساری رات روتے رہے۔۔۔ اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔۔۔ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔۔۔ اور زمین بھیگ گئی۔۔۔ مولا امیرے ساتھی اگر آج یہاں کام آگئے اور شہید ہو گئے تو پھر زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔۔۔ میں تیرے آگے فریادی اور سوالی ہوں تو میری مدد فرما۔

اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کی التجا کو سنا۔۔۔ اور فرشتے اتار کر مدد بھی فرمائی۔۔۔ اور فتح سے ہمکنار بھی کر دیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اللہ کی توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی معبودیت سے قوم کو منع کیا، توحید سنانے کی پاداش میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔ قوم کے لوگ جو پانچ بزرگوں کے بیماری تھے، انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کلاب اور مجنون تک کہا، جسمانی اذیت اس کے علاوہ تھی۔

جب سیدنا نوح علیہ السلام قوم کے ایمان قبول کرنے سے مایوس ہو گئے اور اللہ نے بھی اطلاع دی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے علاوہ اب ان

میں سے کوئی بھی ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوگا۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَهَيِّئْ لَهُمْ

مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ (ہود: 36)

قوم کی طرف سے مسلسل نافرمانی اور سرکشی کو دیکھ کر سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا

اسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا:

فَدَعَا زَوْجَهُ إِلَىٰ مَغْلُوبٍ فَأَنْتَهَوٰهُ (الزمر: 10)

پس انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں بے کس ہوں تو میری مدد فرما۔

ایک اور مقام پر اسے یوں بیان فرمایا:

وَلَقَدْ كَاذَبَاكَ نُوْحٌ فَلْيَنْصَحْ الْمُجْرِمُونَ (الصافات: 75)

اور نوح نے ہمیں پکارا (تو دیکھ لو کہ) کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کو احسن انداز میں قبول فرمایا اور ان کی مدد کی۔۔۔

انہیں کشتی کے ذریعہ طوفان کے عذاب سے بچایا۔۔۔ ان کے مخالفین کو ہلاکت و بربادی

کے گھاٹ اتار دیا۔۔۔ ان کی اولاد سے زمین کو پھر سے آباد کیا۔۔۔ اور رہتی دنیا تک سیدنا

نوح علیہ السلام کا ذکر خیر لوگوں میں باقی چھوڑا۔۔۔ قرآن نے اس کو ذکر فرمایا:

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ 76 وَجَعَلْنَا خُرُوجَهُ هُدًى

الْمَاقِصِ (77) وَكَرَّمْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا

كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَخْرَجْنَا

الْآخِرِينَ (82) (الصافات: 76-82)

ہم نے نوح کو اور اس کے پیروکاروں کو سخت مصیبت سے بچایا اور اس کی اولاد کو

ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا اور ہم نے نوح کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا نوح پر تمام

جہانوں میں سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نوح ہمارے مومن

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ مصائب و مشکلات میں گھبر کر اور لاچار و بے کس ہو کر ہر حالت میں مجھے ہی پکارو۔۔۔ تمہاری دعاؤں اور پکاروں کو شرف قبولیت سے مالا مال کرنے کی طاقت صرف اور صرف مجھ میں ہے۔ میرے آقا ﷺ کے کئی فرامین بھی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔۔۔ ایک موقع پر فرمایا:

تین لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں شک کی گنجائش نہیں، ایک مظلوم کی دعا (مظلوم کی دعا غرش کا سینہ چیر کر رب کے حضور پہنچتی ہے، فتح سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا ایسی پرسوز ہوتی ہے کہ کچھڑ میں بھی آگ لگا دیتی ہے) دوسری مسافر کی دعا اور تیسری والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔۔۔ دوسرا مظلوم کی دعا (جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ وہ کچھ مدت بعد ہی ہو) تیسرا منصف حاکم و بادشاہ کی دعا جو فیصلے عدل و انصاف سے کرتا ہو۔

قرآن و حدیث کے ان ارشادات سے واضح ہو رہا ہے کہ الْمُجِيبُ ہی ہے جو بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جس نے قرآن میں کہا اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا۔۔۔ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔

اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کئی بار ہم دعا کرتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں مگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔۔۔ بلکہ بہت کم دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں اور اکثر دعائیں پوری نہیں ہوتیں۔

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر دعا قبول ہوتی

ہے اور اللہ پر لازم ہے کہ ہر بندے کی ہر دعا کو شرف قبولیت بخشے۔۔۔ بلکہ آیات کا مفہوم یہ ہے کہ دعاؤں اور پکاروں کو شرف قبولیت سے نوازا نہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔

قرآن کریم نے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت خود فرمائی ہے:

بَلْ إِيَّاكَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ (الانعام: 41)

(قیامت کے آجانے پر یا عذاب کے چھا جانے پر کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے ہرگز نہیں) بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے اور اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے (اگر چاہے گا کے الفاظ پر غور کریں، اعتراض خود بخود رفع ہو جائے گا)

قبولیت دعا کی شریعت نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ دعا مانگنے والے کو جائزہ لینا چاہیے کیا وہ ان شرائط پر پورا اتر رہا ہے؟ ایک دو شرطیں تو سورت البقرہ میں بیان بھی کر دی گئی ہیں۔

فَلْيَسْتَعِظُوا لَهَا۔۔۔۔۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور میرے احکام کی پیروی کریں۔ تم حقیر پانی سے بنے ہوئے بندے اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھ خلاق عالم سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ میں تمہاری باتیں مانوں گا۔

دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دعا مانگتے وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دل سے متوجہ ہو۔ بے صبری اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنا قبولیت دعا کے لیے مائع ہے۔۔۔۔۔ رزق حلال قبولیت دعا کے لیے لازم ہے۔۔۔۔۔ حرام کی روزی بندے کی غذا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا بلکہ رزق حرام سے خرید لیا کپڑا پہن کر نماز بھی پڑھے تو قبول نہیں ہوتی۔ حج عیسیٰ عبادت بھی شرف قبولیت نہیں پاتی اور لَکُنْكَ اللَّهُمَّ لَکُنْكَ کے جواب میں کہا جاتا ہے لَا لَکُنْكَ۔۔۔ تیری حاضری قبول نہیں کیونکہ تیرا لباس،

تیرا کھانا حرام روزی سے ہے۔

دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور دعا کے آغاز اور اختتام پر درود کا پڑھنا بھی قبولیت دعا کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

آئیے! جن لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ ہماری مانگی مرادیں ہمیں نہیں ملتیں۔۔۔ ہماری اکثر دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔۔۔ انہیں ایک حوصلہ افزاء اور دل خوش کر دینے والا فرمانِ نبی سنانا ہوں۔

جو مسلمان بھی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔

إِنَّمَا أَنْ تَعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ۔۔۔ یا تو اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے یعنی جو اس نے مانگا وہ اسے عطا ہو گیا۔

إِنَّمَا أَنْ يَنْتَقِرَ هَالَهُ فِي الْأَيَّامِ۔۔۔ یا وہ دعا بندے کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے یعنی اس دعا کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں اعمال نامہ میں درج ہوں گی۔

وَأَمَّا أَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّرُوءِ مَغْلَقًا۔۔۔ یا اس دعا کے بدلے بندے سے اس کی مثل مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ (مسند احمد: 3/18)

سامعین گرامی! قدرِ امیری گفتگو سے آپ اتنی حقیقت تو سمجھ گئے ہوں گے کہ دعا یعنی پکارِ عبادت ہے، میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ فَهَذَا قَوْلُ أَقَالِ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (ترمذی: 2/175)

دعا ہی اصل عبادت ہے اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اگر دعا یعنی فاتحہ نہ پکار عبادت ہے تو پھر عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور غیر اللہ کی عبادت مرتعِ شرک اور فجحِ کفر ہے۔ لہذا غیر اللہ سے مرادیں مانگنا اور ان سے

اپنی حاجات طلب کرنا قرآن مجید اور تعلیمات نبوی ﷺ کے سراسر خلاف بھی اور نری کمرانی بھی ہے۔ قرآن کریم نے غیر اللہ کے پکارنے اور ان سے فریادیں چاہنے کو سب سے بدترین کمرانی قرار دیا ہے۔

وَمَنْ أَهْلٌ بِمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (الاحقاف: 5)

اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے (کیونکہ) وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَتَوَلَّى الْإِثْمَانُ يَكْفُرُونَ
بِهِمْ يَكْفُرُوا وَلَا يَنْتَبِهُنَّ لِغَيْبِ (فاطر: 14-13)

جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو سمجھو کہ کس کی چٹکے کے بھی مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سننے ہی نہیں اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے تجھے خبردار اللہ کی طرح کوئی بھی خبریں نہ دے گا۔

ان دونوں آجوں سے یہ بات روز روشن کی طرح گھر کر سامنے آگئی کہ جن کو تم پکارتے ہو تمہاری پکاروں کو قبول کرنے کی طاقت و صلاحیت ان میں موجود نہیں۔۔۔ کیونکہ وہ تمہاری پکاروں کو سننے کی قوت نہیں رکھتے۔۔۔ اور اتنے عاجز اور لاچار ہیں کہ اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت نہیں بخش سکتے۔۔۔ تمہاری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کرنا اور تمہاری پکاروں کا جواب دینا الْمُجْتَنِبُ ہی کی صفت ہے۔۔۔

الْمُجْتَنِبُ نے قرآن میں اعلان کیا ہے:

افْعَلُوا أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: 60)

مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرہ: 186)

جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں یعنی قبول کرتا ہوں۔

پھر بندے کو چاہیے کہ اپنی ہر حاجت المُجِيبُ کے آگے بیان کرے۔۔۔
المُجِيبُ ہی کو پکارے اور اپنا ہر سوال اس کے سامنے رکھے اور امیدیں اسی سے وابستہ رکھے۔۔۔ اسی سے مانگے۔۔۔ اسی کے سامنے گڑ گڑائے۔

میں خطبہ کے آخر میں نبی اکرم ﷺ کا ایک ارشاد گرامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ آپ حضرات پوری توجہ سے فرمانِ مصطفیٰ ﷺ کو سماعت فرمائیے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَأْتِلُ رَبُّنَا تَهَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْطُلَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؛

(بخاری، باب الدعاء)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات کو جس وقت رات کا اخیر تیسرا حصہ رہ جاتا ہے پہلے آسمان پر اترتا ہے، فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں قبول کروں، کون مجھ سے مانگا ہے کہ میں دوں، کون مجھ سے بخشش چاہتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔

وما ضلنا الا ابلاغ البین

بِسْمِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

الْمَجِيدُ - الْمَاجِدُ

بُڑی بزرگی والا

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالُوا اتَّعَجِبُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَحْنُ لِلَّهِ وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ أَهْلُ النَّبِيِّ
إِنَّهُ عَجِيدٌ مُجِيدٌ (هود: 73)

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
ایک مہارک نام الْمَجِيدُ کا معنی و مفہوم بیان کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا
فرمائے۔

ماجد اور مجید ”مَجِدٌ“ سے ماخوذ ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہے، جیسے عالم بمعنی علیم
استعمال ہوتا ہے۔۔۔ ہاں مجید میں ماجد کی نسبت مبالغہ پایا جاتا ہے۔

ماجد کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا اور الْمَجِيدُ کا لفظ قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے۔
دو مرتبہ اللہ کی صفت کے طور پر اور دو مرتبہ قرآن کی صفت بیان کرتے ہوئے۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الْمَجِيدُ وہ ذات ہے جو بزرگی والی
ہے اعلیٰ تعریفوں کے لائق اور حدود و درجہ کی کریم ہے۔

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ: الْمَجِيدُ كَوْنُهُ الْإِحْسَانُ إِلَى عِبَادِهِ

مما يُفِيضُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَيْرَاتِ (فتح القدیر: 2/511)

الْمَجِيدُ وہ ہستی ہے جو اپنی نعمتوں کے ذریعہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ احسان کرنے والی ہے۔

کچھ علماء نے الْمَجِيدُ کا معنی یوں بیان فرمایا:

اللَّهُ هُوَ الْمَجِيدُ تَمَجَّدَ بِأَفْعَالِهِ وَتَجَدَّدَ خَلْقُهُ لِعَظَمَتِهِ

اللہ ہی الْمَجِيدُ ہے اپنے افعال کی وجہ سے اور خلقت اس کی بزرگی اور بڑائی اس کی عظمت کی وجہ سے بیان کرتی ہے۔

ان تمام علمائے کرام کے بیان سے نتیجہ یہ نکلا کہ الْمَجِيدُ کا معنی و مفہوم ہوا۔۔۔ انتہائی معزز۔۔۔ بلند پایہ۔۔۔ عالی مرتبت۔۔۔ کامل الصفات۔۔۔ انتہائی عزت و شرف کا مالک کہ اس کے بعد عزت و شرف کا کوئی مقام نہ ہو۔۔۔ اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے سب سے زیادہ اشرف۔۔۔ سب سے بڑھ کر بزرگی والا اور اعلیٰ قدر ہو۔

سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا:

إِنَّهُ هُوَ يُتَدَيُّ وَيُجِيدُ۔۔۔۔۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔۔۔۔۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَكُودُ۔۔۔۔۔ وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ كُنُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔۔۔۔۔ عرش کا مالک بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ (البروج: 15)

جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر اللہ رب العزت کی خاص مہربانی اور اللہ کی طرف سے ہونے والی رحمت اور برسنے والی برکت کا قرآن نے جہاں ذکر فرمایا وہاں اللہ کی صفت الْمَجِيدُ کے ساتھ دوسرے اسم الہی الْمَجِيدُ ہی کا ذکر فرمایا گیا۔

جبریل امین دوسرے فرشتوں کے ساتھ انسانی اور بشری لباس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا اور مہمان نوازی کرتے ہوئے پھڑا بھون اور غل کر ان کے سامنے رکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے تو دل ہی دل میں ڈرے کہ کہیں یہ دشمن ہی نہ ہوں اور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوں۔

فرشتوں نے خوف کے آثار دیکھے تو کہا ڈریئے نہیں ہم انسان نہیں تیرے رب کے فرشتے ہیں جنہیں قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔

(ایک لمحہ کے لیے یہاں رک کر ایک بات کا جواب دیجیے اور امانت و دیانت سے جواب دیجیے۔۔۔ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے مہمان انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں؟ اگر انہیں علم ہوتا تو ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرماتے؟ اب یہ بتائیے کہ نوریوں کا سردار جانتا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہماری مہمان نوازی کی فکر میں پڑ کر پھڑا ذبح کر کے بھوننے میں لگے ہوئے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی حقیقت جانتے ہوئے تو خوف زدہ ہونے اور ڈرنے کی ضرورت تھی؟

مسئلہ تو صاف سمجھ آ گیا کہ اس زمانے کے انسانوں کا سردار ابراہیم علیہ السلام اور نوریوں کا سردار جبریل امین دونوں عالم الغیب نہیں تھے۔

دوسری حقیقت یہ سمجھ آئی کہ نوری بشری لبادہ اوڑھ بھی لے پھر بھی کھانا پیتا نہیں ہے۔ اور جو بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا محتاج ہو وہ اندر باہر سے بشر ہوتا ہے)

فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو ان کی الہیہ حضرت سارہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔۔۔ کہنے لگیں:

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَإِنِّى وَآكُلُ ظُهُورِى وَهَذَا بَعْلِى شَيْخًا إِذَا هَذَا الْكَفَى ۚ وَنَحْنُ بِهَذَا (ہود: 72)

ارے دیکھو! کیا میں جنوں کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں (ان کی عمر ننانوے سال کے

قریب تھی) اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں (جن کی عمر ایک سو سال کے قریب تھی) یقیناً یہ عجیب بات ہے۔

فرشتوں نے حضرت سارہ کی بات سن کر کہا:

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَاحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (ہود: 73)

کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں یقیناً اللہ حمد و ثنا کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔

فرشتے کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی خبر پر کوئی اور تعجب کا اظہار کرے تو بات سمجھ آتی ہے۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے رہنے والوں کو ایسی خبر پر تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے گھر میں ایسی انہونیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جس ابراہیم پر جلتی آگ گزار بن جاتی ہے۔۔۔ وہاں اگر بڑھاپے میں گودہری ہو جائے تو اس پر تعجب کیسا؟

سامعین محترم! یہاں ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔۔۔ فرشتوں نے یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے اور پھر ان کے لیے جمع ذکر مخاطب (عَلَيْكُمْ) کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق بیوی پر ہوتا ہے۔۔۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ اہل بیت کے لیے جمع ذکر کے صیغے کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ اب سورت الاحزاب کی اس آیت کریمہ پر مخالفین کا اعتراض رفع ہو گیا جس میں امام الانبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

(الاحزاب: 33)

اے رسول کے اہل بیت اللہ بھی ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی (نغو

بات) کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔

اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔۔۔ حضرت سارہ کے تعجب کرنے پر انہیں دعائیں دے کر یقین دلایا تو آخر میں اللہ رب العزت کی صفت حمید اور مجید کو ذکر کیا۔

اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب مقدس میں دو مقام پر قرآن کی صفت کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ سورت البروج میں ارشاد ہوا:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (البروج: 22-21)

بلکہ یہ قرآن ہے بڑی عظمت و شان والا لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔

سورت ق کی ابتداء میں ارشاد فرمایا:

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (ق: 1)

ق، بہت بڑی شان والے قرآن کی قسم ہے۔

قرآن واقعی بڑی عظیم الشان، عالی مرتبت اور عظمتوں والی کتاب ہے جس نے اپنے سے پہلے اترنے والی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔۔۔ اپنی اعجازی قوت لامحدود معارف و اسرار سے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔۔۔ بتاؤ تو سبھی آج دنیا کی کون سی کتاب ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، معنویت اور بلندی کے اعتبار سے اس کی ٹکری ہو۔ یہ عظیم اور بزرگ تر کتاب ہے جو التَّحْفَةُ نے نازل فرمائی ہے۔۔۔ جس فرشتے کے ذریعے اتاری وہ بھی بزرگی والا۔۔۔ جس سینے میں اتری وہ بھی عظمتوں والا۔۔۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات قدر والی۔۔۔ جن شہروں میں اتری وہ شہر بزرگ و برتر۔۔۔ جس امت کو ملی وہ امت خیر امت۔۔۔ اور جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ عظیم المرتبت بھی۔۔۔ رفیع القدر بھی۔۔۔ بلند و بالا بھی۔۔۔ برتر۔۔۔ اور اعلیٰ بھی۔

ایسی عظیم کتاب جو تحریف اور تشویر و تبدل سے محفوظ ہے اور جسے منسوخیت سے

ماوراء قرار دیا گیا ہے کیونکہ التَّحِيُّدُ نے الْقُرْآن التَّحِيُّد کی قسم اٹھائی ہے اور اسے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّحْمُودٌ کہا ہے۔

واقعی مخلوقات میں سے کسی کو بڑائی ملی ہے۔۔۔ بزرگی نصیب ہوئی ہے۔۔۔ کسی کو عظمت ملی ہے۔۔۔ کسی کو کوئی مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے۔۔۔ تو وہ سب التَّحِيُّد کی طرف سے ملا ہے کیونکہ حقیقی بزرگی اور عظمت اسی کے لیے ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کو جس قدر عظمتیں عطا ہوئیں۔۔۔ بزرگانِ دین کو جتنی رفعتیں ملیں۔۔۔ ملائکہ کو جتنے درجات عطا ہوئے۔۔۔ روح القدس کو جتنی قوت و عظمت نصیب ہوئی۔۔۔ مکہ اور مدینہ کو جتنا شرف عطا ہوا۔۔۔ عرشِ بریں کو جتنی بزرگی ملی۔۔۔ اور اصحابِ رسول کو جتنے مرتبے ملے سب التَّحِيُّد کی عطا ہے۔

درودِ ابراہیمی کا اختتام | درودِ ابراہیمی جسے میرے پیارے پیغمبر ﷺ نے افضل ترین درود کہا ہے اس کے آخر میں اسی اسمِ مبارک التَّحِيُّد کا ذکر ہے۔۔۔ درودِ ابراہیمی کی ابتداء اَللّٰهُ سے ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماءِ حسنیٰ کے قائم مقام ہے اور اس کے ذریعہ دعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے تمام اسماءِ حسنیٰ کے ذریعہ دعا کی جائے۔

درود کا اختتام اللہ کے نامِ حمید اور مجید کے ساتھ ہوا۔۔۔ اللہ کے اسمِ مبارک حمید میں جمال ہی جمال ہے یعنی وہ ہستی جس میں وہ سارے محاسن و کمالات اور جملہ صفات و اوصاف پائے جائیں جن کی بنا پر وہ حمد و تعریف کے لائق ہو۔

اور اللہ کے نامِ مجید میں جلال ہے یعنی ایسی ہستی جس کو ذاتی جلال و جبروت اور ہیبت و دبہد اور عظمت و کبریائی بدرجہ اتم حاصل ہو۔

اس بنا پر اَللّٰهُ اور اِنَّكَ تَحِيُّدُ التَّحِيُّد کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو تمام صفاتِ جمال و کمال اور شانِ جلال کا جامع ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اور آلِ محمد پر صلوات اور برکت بھیجنے کی آپ ہی سے درخواست ہے۔

درود ابراہیمی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے۔۔۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر خاص رحمتوں اور برکتوں کا جہاں قرآن نے ذکر فرمایا وہاں بھی اللہ نے اپنی انہی دو مصفتوں کا ذکر فرمایا اور اپنے انہی دو ناموں کے ساتھ کلام کو ختم فرمایا:

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (ہود: 73)

غرضیکہ اَللّٰهُمَّ سے درود کا آغاز اور اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ پر درود کا اختتام اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اور ان دونوں ناموں نے درود کا کیف اور لطف مزید بڑھا دیا ہے۔

اس حقیقت میں رائی کے دانے کے برابر شک و شبہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام امت کے لیے محسن اعظم ہیں۔۔۔ ان ہی کے ذریعہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی جو کائنات کی ہر دولت سے بڑھ کر نعمت ہے۔۔۔ انہی کے ذریعہ قرآن عظیم کتاب حطا ہوئی۔۔۔ کل قیامت کے دن انہی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی امید ہے۔۔۔ قیامت کے دن انہی کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہونے کی توقع ہے۔۔۔ قیامت کے ہولناک دن میں انہی کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر امت پر احسان نبی اکرم علیہ السلام کا ہے لہذا اللہ جو ہمارا خالق و رازق ہے اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت بجالائیں۔۔۔ اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں۔۔۔ اس کی تسبیح و تقدیس کریں۔۔۔ اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں۔۔۔ اسی کے نام کی نذر و نیاز دیں۔۔۔ اسی کی پکار کریں۔۔۔ اور اسی کے نام کے وطنے پڑھیں۔۔۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔۔۔ ان کے لیے مزید درجات کی بلندی کی دعائیں کی جائیں۔

یہ درود و سلام دراصل نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ہی یہ ہے۔۔۔

وقاداری و انکساری کا نذرانہ ہے۔۔ اس میں ہمارے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔۔ ورنہ انہیں ہماری دعاؤں کی کیا محتاجی ہے۔؟ بادشاہوں کو فقیروں اور مسکینوں کے ہدایا اور تحفوں کی کیا ضرورت ہے؟

درود پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ہی قبول و منظور ہوتا ہے۔ درود کے عمل سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ وہ بھی رب کی رحمت و سلامتی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا، رحمت و سلامتی کا انہیں مالک و مختار نہیں سمجھنا بلکہ ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرنی ہے۔

پھر ہم امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے دعا گو ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ۔۔۔ اور جو بندہ اور نبی اکرم علیہ السلام کا امتی اپنے نبی کے لیے دعا گو ہے ان کی پرستش کرنے والا کبے ہو سکتا ہے؟

آخر میں درود کی فضیلت کے متعلق اپنے پیغمبر علیہ السلام کے دو تین ارشادات بیان کرنا چاہتا ہوں۔

مشہور و معروف صحابی رسول جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ
(مسند احمد، مشکوٰۃ: 87)

جو شخص آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا میں اس شخص پر رحمت نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔

ایک اور صحابی۔۔۔ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَواتٍ وَخَلَّفَ عَنْهُ عَشْرَ خَولِيجَةٍ وَزُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ قَرَحَاتٍ (نسائی، مشکوٰۃ: 86)

جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ مٹا دے گا اور جنت میں اس کے دس درجے بلند فرما دے گا۔
امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ایک مومن شخص کے لیے کس قدر حوصلہ افزاء اور مسرت سے لبریز ہے کہ

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَی صَلَوةٍ (ترمذی، مشکوٰۃ: 86)
قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْحَمِيدُ

خوبیوں والا، لائق تعریف

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: 15)

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک مبارک نام الحَمِيد کا معنی و مفہوم بیان کروں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق بخشے۔

مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الحَمِيد کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے:

أَيُّ التَّعَمُّودِ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقُدْرَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رِبَّ سِوَاهُ (تفسیر ابن کثیر: 1/321)

اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں اور اپنی تمام باتوں میں اور اپنی شریعت اور تقدیر

میں لائق حمد و ثنا ہے اس کے سوا اللہ بھی کوئی نہیں اور اس کے علاوہ رب بھی کوئی نہیں۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس لیے الحَمِيد ہے کہ

اس کا ہر فعل اور ہر کام تعریف کے قابل ہے، اس کا ہر قول اور فرمان لائق ستائش ہے، اس

نے اپنے بندوں کو جتنے احکام دیے ہیں اس کا ہر حکم تعریف کے لائق ہے۔

بیان کی ہیں، سب سے زیادہ خوبیاں اور تعریفیں امام الانبیاء علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں، کسی جگہ پر کہا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْكَ أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَكَاعْبَادًا لِلَّهِ يُؤَدُّونَهُ رِجَالًا مُّسِيرِينَ (احزاب: 45-46)

اے پیارے نبی! ہم نے آپ کو حق بیان کرنے والا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا اللہ کی طرف بلانے والا اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔
کسی جگہ پر فرمایا:

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ: 128)

میرا نبی مومنوں پر شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
کسی جگہ پر آپ کو خاتم النبیین کے لقب سے نوازا گیا۔۔۔ کسی جگہ کوثر کے مطا کرنے کی بات کی گئی۔۔۔ کہیں آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرنے کی نوید سنائی گئی۔۔۔ کہیں آپ کے معراج کے تذکرے کیے۔

پھر قرآن نے کئی مقامات پر میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کیں۔۔۔ ان کے اوصاف کے تذکرے کیے۔۔۔ ان کی خوبیوں کو بیان کیا۔۔۔ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔۔۔ کہیں فرمایا: اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔۔۔ پھر کہا: اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔۔۔ پھر فرمایا: اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔۔۔ کہیں کہا: اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔۔۔ پھر فرمایا: رَحِمَى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَهْمَا عَنَّهُ۔۔۔ پھر کہا: اَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔

پھر قرآن نے اولیاء اللہ کی تعریفیں کیں۔۔۔ شہداء کی تعریفیں کی ہیں۔۔۔ فرشتوں کی تعریفیں کی ہیں۔۔۔ جبریل امین کی تعریفیں کیں۔۔۔ آپ ذرا غور کریں کہ کچھ اوصاف مومن تو مومن رہ گئے کفار میں بھی پائے جاتے ہیں۔۔۔ مثلاً سلاوت (آج تک

لوگ حاتم طائی کی تعریف کرتے ہیں (شجاعت، مثلاً (رستم و سہراب) شرافت۔۔۔ امانت۔۔۔ بیٹا باپ کی تعریف کرتا ہے۔۔۔ شاگرد اساتذ کی تعریف کرتا ہے۔۔۔ اور مرید اپنے مرشد کی تعریف کرتا ہے۔۔۔ پھر الحمد للہ کا یہ معنی کس طرح درست اور صحیح ہو سکتا ہے کہ سب صفات اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔

جن لوگوں نے اور مفسرین نے یہ معنی کیا ہے وہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مخلوق میں جو صفات پائی جاتی ہیں اور ان صفات کی وجہ سے ان کی تعریف ہوتی ہے تو وہ صفات مخلوق کو عطا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہوئیں۔

ریس المفسرین مولانا حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ وہ ہر آیت اور ہر لفظ کا ایسا مفہوم اور ایسی مراد بیان کرتے ہیں جس پر کوئی شبہ اور کوئی اعتراض وارد ہی نہ ہو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ میں الف لام استفراق کے لیے نہیں ہے (جس طرح عام مفسرین کہتے ہیں) بلکہ الف لام جنس اور عہد خارجی کے لیے ہے اور یہاں صرف وہی اوصاف اور صرف وہی صفات مراد ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور مخلوق میں سے کسی فرد کے اندر نہیں پائی جاتیں۔

مولانا حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ علیہ الحمد للہ کا معنی کرتے ہیں صفات الوہیت، صفات معبودیت اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ والی مخصوص صفات اور الوہیت والے مخصوص اوصاف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔

اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ انبیاء والے اوصاف انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔۔۔ ملائکہ والے اوصاف ملائکہ میں پائے جاتے ہیں۔۔۔ اولیاء والے اولیاء میں اور علماء والے علماء میں۔۔۔ سخاوت والے سخی میں۔۔۔ اور شجاعت والے شجاع میں۔۔۔

کتابت والے کاتب میں۔۔۔ الحمد للہ میں ان اوصاف کا اور ان صفات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں بلکہ الحمد للہ کا معنی اور مراد یہ ہے کہ ایک نمازی با وضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ مولا! میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری صفیتیں اور تیرے اوصاف نہ کسی نمی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی پیغمبر میں مانوں گا اور نہ کسی پیر میں مانوں گا، تیری صفیتیں نہ کسی لوری میں مانوں گا اور نہ کسی ناری میں اور نہ خاکی میں مانوں گا، تیری صفیتیں نہ کسی زندے میں مانوں گا اور نہ کسی مردے میں مانوں گا بلکہ تیری صفیتیں صرف اور صرف تجھ ہی میں مانوں گا۔

مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ معنی و مفہوم پر نہ تو کوئی اعتراض ہوتا ہے اور نہ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس معنی سے مشرکین کے باطل عقائد کی تردید بھی ہوتی ہے اور شرک کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے۔ الحمد للہ وہ ذات ہے جس نے سورت الفاتحہ میں اپنی تعریف کو رب العالمین سے شروع کیا یعنی حمد و ثناء کے لائق وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالتہار اور پرورش کنندہ ہے۔ پھر اس نے اپنی تعریف کا اختتام مالک یوم الدین پر کیا یعنی جو روز جزا کا مالک ہے یعنی ابتدا کا مالک بھی وہی ہے اور انتہاء کا مالک بھی وہی ہے۔

اسی کو سورت القصص میں بیان فرمایا:

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَتِ
لُجُجُونَ (القصص: 70)

وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی حمد و ثناء اور تعریف ہے اور اسی کے لیے فرمانبرداری ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔

دین اسلام اور امت محمدیہ کا حمد کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور جوڑ ہے۔ اسلام کی

کتاب کا آغاز حمد سے ہوا، پھر سورت الانعام، سورت الکہف، سورت سبا کا آغاز بھی حمد کے ساتھ ہوا (کیونکہ ان سورتوں سے نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے) سورت فاطر کا آغاز بھی الحمد للہ سے ہوا کیونکہ سورت فاطر آنے والی سورتوں کے لیے مبداء اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔

اسلام کے بانی اور داعی کا ذاتی نام محمد اور احمد ہے۔ دونوں ناموں کا اشتقاق حمد سے ہے۔ محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو اور احمد وہ ہے جس نے الْحَمْدُ کی تعریف ساری مخلوق سے بڑھ کر کی ہو۔

قیامت کے دن جس مقام پر نبی اکرم ﷺ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس کا نام مقام محمود ہے۔

عَنْسَى أَنْ يَتَعَفَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُّوْكَ (بنی اسرائیل: 79)

عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔

جو جہنڈا میدانِ محشر میں آپ کو عطا ہوگا جس کے نیچے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں سمیت کھڑے ہوں گے اس کا نام لواہ الحمد ہوگا۔ اور آپ کی امت کو قیامت کے دن خداوند کے مبارک نام سے پکارا جائے گا۔

اللہ رب العزت کا یہ مبارک اور حسین نام الْحَمْدُ قرآن مجید میں سترہ مرتبہ آیا ہے۔ اور ایک بار بھی تنہا نہیں آیا۔ اللہ کے ایک اور نام الْغَفِيُّ کے ساتھ دس مرتبہ آیا ہے۔ اور اسم مبارک العزیز کے ساتھ تین مرتبہ آیا ہے اور الْحَمْدُ کے ساتھ ایک مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کے نام الْوَلِيُّ کے ساتھ ایک مرتبہ اور الحکیم کے ساتھ بھی ایک مرتبہ آیا ہے۔

میں کچھ مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورت البقرہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ حرام کی کمائی میں سے خرچ نہ کرو، اسی طرح فکمی اور روڈی چیزیں بھی اللہ کی راہ

میں خرچ نہ کیا کرو بلکہ عمدہ اور محبوب چیزوں میں سے خرچ کیا کرو۔ آخر میں فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرہ: 267)

اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ (اے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، صدقات و خیرات دینے میں فائدہ تمہارا ہی ہے، تم اس کی راہ میں خرچ نہ کرو تب بھی وہ حمید ہے)

سورت ابراہیم میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، انہوں نے تذکیر بایام اللہ کرتے ہوئے قوم کو سمجھایا کہ تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر ناشکری کرو گے (تو میرا کیا نقصان کرو گے) میرے عذاب کے سزاوار ہو جاؤ گے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بَجِبَعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (ابراہیم: 8)

موسیٰ نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔

تم ناشکری کرو گے تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو تعریفوں سے بے نیاز ہے کوئی شکر کرے یا نہ کرے وہ الحَمِيدُ ہی ہے۔

سورت فاطر میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق اور کاریگری کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، پھر غیر اللہ کی عاجزی و بے کسی کا ذکر فرمایا کہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں وہ پکارنے والوں کی پکار کو سننے سے عاجز ہیں پھر کہا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: 15)

اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو (ناس کا فقط عام ہے عوام و خواص حتیٰ کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء سب آجاتے ہیں وہ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں) اور اللہ بے نیاز خوبیوں

والا ہے (یعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے پس ہر نعمت جو اپنے بندوں پر کی ہیں اس پر وہ حمد و ثنا اور شکر کا مستحق ہے)

سورت حم السجدہ میں ارشاد ہوا:

لَا يَأْتِيهِ الْهَاطِلُ مِنْ تَحْتِهِ يَذْهَبُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَكْلِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ
تحمید (حم السجدہ: 42)

جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے (یعنی اس میں کمی نہیں ہو سکتی) نہ پیچھے سے (یعنی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا) کیونکہ یہ قرآن حکمتوں والے خوبوں والے کی طرف سے نازل کر رہا ہے۔

اس قرآن میں تحریف، کمی بیشی اور تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جو اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے جو حمید یعنی محمود ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جن باتوں کا حکم دیتا ہے اور جن کاموں سے منع کرتا ہے عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں یعنی اچھے اور مفید ہیں۔ (ابن کثیر)

سورت الشوریٰ میں ارشاد فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْفَعُ رَحْمَةً وَهُوَ الْوَاحِدُ
التَّحْمِيدُ (الشوریٰ: 28)

وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی ہے کار ساز اور لائق حمد و ثنا۔

وہی کار ساز ہے جو اپنے بندوں کی چارہ سازی کرتا ہے جو اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔۔۔ ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔۔۔ یہی زمین کی فریادیں سن کر بادلوں کو ہانک کے لاتا ہے اور رحمت کی بارش برسا کر اس کی پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ اپنے ایسے انعامات اور اپنی بے پناہ نعمتوں کی بنا پر حمد و ثنا اور تعریف کے لائق ہے کیونکہ

التَّحْمِيدُ وہی ہے۔

سورت البروج میں اللہ رب العزت کے اسم گرامی التَّحْمِيدُ کو العزیز کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جن مظلوم مسلمانوں کو کفار نے آگ میں جھونک دیا تھا ان کا تصور کیا تھا؟
وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (البروج: 8)
وہ لوگ مسلمانوں سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے تھے کہ وہ اللہ غالب حمد کے لائق ذات پر ایمان لائے تھے۔

التَّحْمِيدُ کی حمد کے فضائل | ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا۔۔۔۔۔ ہر حال میں الحمد للہ کہنا۔۔۔۔۔ ہر وقت اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہنا۔۔۔۔۔ اس کی شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔۔۔ اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف کرنے والوں کے لیے بڑے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔۔۔۔۔ کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں میری امت میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوں اور وہ الحمد للہ کہے تو الحمد للہ کہنا ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ (قرطبی: 8/123)
ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے، امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا:

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نعمت فرماتا ہے اور بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہے وہ چاہے ہونے والی نعمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ حمد بہر حال اس سے بڑھ جاتی ہے۔ (ابن ماجہ)

ایک حدیث بڑی مشہور و معروف ہے کہ جب کسی مسلمان کا معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ کے حضور پہنچے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کے باغ کا پھول توڑ لائے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اتیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اس کی روح قبض کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو توڑ کر لے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا! لے آئے ہیں۔ اللہ

پوچھتے ہیں جب تم نے بچے کی روح قبض کی اور والدین کو یقین ہو گیا کہ ہمارا لخت جگر مر گیا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے تیری حمد کی (یعنی یہ کہا کہ اولاد دینے والی صفت اور اولاد دے کر اولاد لینے والی صفت اللہ ہی کی ہے) اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

اَلْهٰؤُلَاءِ الْعَمِدٰتِیْ بِمَا نَحْنٰ فِی الْجَنَّةِ وَنَحْنُ مُنۡکَرُوۡہُ بِہِذَا الْحَمْدِ (مسند احمد: 5/569)

(اس کے بدلے میں) جنت میں ایک گھر میرے بندے کے لیے بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد (حمد کا گھر) رکھو۔

ایک حدیث میں ہے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اَلتَّسْبِیۡحُ نِصْفُ الْبِرِّ اِنْ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ تَمْلُکُہُ (ترمذی)

سبحان اللہ کہنا نصف تر ازو کو بھر دیتا ہے اور الحمد للہ کا کہنا اس کے پڑے کو پورا

بھر دیتا ہے۔

توصیف کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں منفی اور مثبت۔۔۔ سبحان اللہ کہنا منفی صفت ہے یعنی نہیں، نہیں۔۔۔ کہ اللہ جملہ عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اس کا کوئی شریک کوئی نہیں، اس کا ند کوئی نہیں، اس کی بیوی اور اولاد کوئی نہیں، اس کا کنبہ و قبیلہ کوئی نہیں، کھانا پینا، سونا اور ٹھکانا کوئی نہیں، نیند اور اوگلہ کوئی نہیں۔

اور الحمد للہ کہنا مثبت پہلو ہے، یعنی ہے، ہے۔۔۔ وہ مالک و مختار ہے، خالق و رازق ہے، محیی اور ممیت ہے، مدبر و حاکم ہے، عالم الغیب اور مختار کل ہے۔

امام الانبیاء ﷺ نے سنا کہ ایک صحابی نماز میں کہہ رہے تھے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَمَدًا کَوْکَبًا وَاَطِیۡبًا مُّبَارَکًا فِیۡہِ۔۔۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے تیرے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ اس مبارک کلمہ کو سب سے پہلے وہ لے جائے۔ (ابن ماجہ)

ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے پر بہت راضی اور خوش ہوتا ہے جو ہر لقمہ پر۔۔۔ یا پانی کے ہر گھونٹ پر الحمد للہ کہے۔ (مسلم: 2/173)

نبی اکرم ﷺ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو بہترین ذکر اور الحمد للہ کو أَفْضَلُ الدُّعَاءِ (سب سے افضل دعا) کہا ہے۔ (ترمذی: 2/173)

سورت الاعراف میں اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو دو بھائیوں کے درمیان کوئی تلخی اور کینہ موجود تھا ہم وہ دلوں سے نکال دیں گے، جنت میں پہنچ کر اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہیں گے: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَعْتَدِي لَهُ أَنْ هَذَا كَا (الاعراف: 43)

تمام تعریفیں اور سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جگہ تک پہنچایا اور اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا تو ہماری یہاں تک رسائی کبھی نہ ہوتی۔

یعنی دنیا میں وہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور اللہ نے ہمیں صراطِ مستقیم پر گامزن رکھا یہ اللہ کی خاص رحمت اور نعمت ہے۔ اگر اللہ کا یہ فضل اور یہ کرم اور یہ رحمت نہ ہوتی تو ہم جنت کی ان نعمتوں تک کبھی نہ پہنچ سکتے۔ اس کی تائید وہ حدیث بھی کرتی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا: وَلَا آتَاكَ بِشَيْءٍ اللَّهُ؟ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: وَلَا آتَاكَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَكَ اللَّهُ۔۔۔۔۔ ہاں میں بھی اس وقت جنت میں جاؤں گا جب رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ (بخاری)

سامعین گرامی قدر! دو تین آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جن میں اللہ رب العزت

کی حمد و تعریف کا تذکرہ ہوا ہے۔

سورت الجاثیہ میں ہے:

قُلِ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبَرُ تَاءً فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الجاثیہ: 36-37)

پس اللہ ہی کے لیے حمد و تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے آسمانوں اور زمین کی کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔
سورت الروم میں ارشاد ہوا:

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الروم: 18)

تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف اللہ ہی ہے۔

سامعین گرامی قدر! خطبہ کے آخر میں۔۔۔ میں ان دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا تذکرہ ہوا اور وہ دعائیں امام الانبیاء علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مانگیں۔

سنن ابن ماجہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں ایک نہایت ہی عمدہ، نفیس اور مختصر دعا موجود ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دعا کو سن کر و فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا اجر کیسے لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے بندے نے کہا ہے ویسا ہی لکھو، البتہ اس کا اجر و ثواب میں خود اپنے بندے کو اس وقت عطا کروں گا جب وہ میرے سامنے حاضر ہوگا۔ دعا یہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ كَمَا يَلْبَسُنِي لَحْلَالٌ وَجْهَكَ وَعَظْمِي سُلْطَانِكَ (سنن ابن ماجہ)

اے میرے رب! تیرے ہی لیے تعریف ہے جو تیری ذات کی بزرگی اور تیری حکمت کی شان کے مناسب ہو۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ بِمِثْلِكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ إِلَيْنِكَ يُرْجَعُ

الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَبَيْرُهُ فَأَهْلُ أَنْ تُحَمِّدَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ
عَظِّمْ لِي بِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ فَكْرِي وَأَعِصِنِي قِيَامِي مِنْ عَمْرِي وَارْزُقْنِي عَمَلًا
زَاكِيًا تَرْضَى بِهِ عَمَلِي (سنن ابن ماجہ)

اے اللہ! تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور ساری بادشاہت آپ ہی کے
لیے ہے، سارا خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، سارے معاملات آپ ہی کی طرف لوٹے
ہیں، ظاہر بھی پوشیدہ بھی، پس آپ ہی کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے۔ بیشک آپ ہر چیز پر
قادر ہیں، اے اللہ! میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیجیے اور میری باقی عمر میں میری
حفاظت فرما اور ایسا پاکیزہ عمل نصیب فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں۔
امام الانبیاء علیہ السلام تہجد کی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَائِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ (بخاری، مسلم)

یا اللہ! اے ہمارے رب! احمد آپ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان
کے اندر ہے ان کو قائم رکھنے والے آپ ہی ہیں۔ آپ کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین
اور ان میں سب چیزوں کا نور آپ ہی ہیں، آپ کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین اور
ان کے اندر کی سب اشیاء کے بادشاہ آپ ہی ہیں۔ حمد کے مالک آپ ہیں آپ حق ہیں اور
آپ کا فرمان بھی حق ہے۔

امام الانبیاء علیہ السلام کی اس دعا کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ
الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَقَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ يَا حَلِيَّ يَا قَيُّوْمُ (مسند احمد: 3/158 ترمذی)

اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ سب صفات الوہیت تیرے لیے

ہیں تیرے سوا اللہ کوئی نہیں اے احسان کرنے والے! اے آسمان و زمین کے خالق! اے بزرگی اور عزت والے! اے ہمیشہ زندہ رہنے والے! اور سب کو قائم رکھنے والے۔
سامعین گرامی قدر! آخر میں تسبیح اور تحمید کرنے کے اجر کے متعلق فرمانِ مصطفیٰ پیش خدمت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ
جَلَنَ يُضِيحُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لَمْ يُوَافِ
أَحَدًا مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى (ابوداؤد: 2/338)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جس شخص نے صبح و شام سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سو مرتبہ پڑھا تو کوئی شخص قیامت کے دن اس
سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے۔
مسلم کی روایت میں یہ فضیلت صرف سبحان اللہ و بحمدہ کہنے پر آئی ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

الحق

ہمیشہ زندہ رہنے والا

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَقُّ يَلُوذُ بِهِ
الْعَالَمِينَ (المومن: 65)

سامعین گرامی قدر! آج رب العزت کے ایک بڑے ہی عظیم اسم گرامی الحق کی
تفسیر اور تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم
سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الحق کا معنی کیا ہے:

أَمَّا الْحَقُّ تَفْسِيرُ الدِّينِ لَا يَمُوتُ أَبَدًا (تفسیر ابن کثیر: 1/308)

الحق وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

علامہ طبری نے الحق کا معنی و مفہوم ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

الدِّينُ لَهُ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ وَالْبَقَاءُ الدِّينُ لَا أَوَّلَ لَهُ يُحَدُّ وَلَا آخِرَ لَهُ يُحَدُّ
كَانَ كُلُّ مَا سِوَاهُ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَلِحَيَاتِهِ أَوَّلٌ مُحَدَّدٌ وَآخِرٌ مُحَدَّدٌ
الحق وہ ہے جس کی حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو اور اسے ایسی بقا حاصل ہو جس

کی ابتداء کی اور جس کی انتہاء کی کوئی حد نہ ہو اور اس کے سوا جو کوئی بھی ہے اس کی ابتداء کی بھی حد ہے اور اس کی انتہاء بھی مقرر ہے۔

بعض علماء نے التمسلي کا معنی اس طرح کیا ہے:

الَّذِي لَهُ يَزُلْ مَوْجُوداً وَبِالْحَيَاةِ مَوْصُوفاً لَهُ تَخْتَلِفُ لَهُ الْحَيَاةُ بَعْدَ
مَوْتٍ وَلَا يَغْتَرُّ مِنْهُ الْمَوْتُ بَعْدَ الْحَيَاةِ

التمسلي وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہو زندگی اور حیات اسے عدم کے بعد نہ ملی ہو اور نہ زندگی کے بعد اسے موت آسکتی ہو۔

اللہ رب العزت ہی التمسلي ہے جو ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔۔۔ وہی ایسا زندہ ہے جس کی ابتداء بھی کوئی نہیں اور جس کی انتہاء بھی کوئی نہیں۔ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

اللہ کے علاوہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔۔۔ سب نے موت کا جام پینا ہے۔۔۔ سب نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔

الْقَبْرُ بَابٌ وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ
قَبْرٌ أَيْ دَرَوَازَہ ہے جس میں سے ہر شخص نے لازماً گزرنا ہے۔

الْمَوْتُ كَأَنَّهُ وَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ
موت ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے ایک دن ضرور پینا ہے۔

ایک شاعر کہتا ہے:

لَهُ مَلَائِكَةٌ يَتَادَعِي كُلَّ يَوْمٍ۔۔۔ اللہ کا ایک فرشتہ جو ہر روز آسمان سے یہ آواز لگاتا ہے۔

لِيُدْعِيَ الْمَوْتِ وَالْمَوْتُ إِلَيْكَ وَابٍ۔۔۔ اے بچے جننے والی عورتو! بچے جنو مرنے کے لیے۔۔۔ جس نے آج پیدا ہونا ہے اس نے کل مرنا بھی ہے۔۔۔ اے بلند و بالا

ہنگلے بنانے والو مکان بناؤ گرنے کے لیے۔۔۔ جو مکان آج بنے گا وہ ایک روز لانا
گرے گا بھی سہی۔

قرآن نے واضح الفاظ میں کہا:۔۔۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران: 185)
ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَذَّكَّرْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (النساء: 78)
تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی چاہے مضبوط برجوں میں ہو۔
موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک ایک منکر بھی نہیں ہوا۔ جن
لوگوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتوں کا اور ختم نبوت کا انکار
کر دیا۔۔۔ قیامت کے منکر ہو گئے۔۔۔ مگر موت کی حقیقت سے وہ بھی انکار نہیں کر سکے۔
موت سے نہ کوئی انسان مستثنیٰ ہے۔۔۔۔ اور نہ کوئی فرشتہ اور نہ جن۔۔۔۔ نہ
جبریل امین اور نہ ملک الموت۔۔۔۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
کتنی خوبصورت بات کی ہے:

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَذْكُرُ لَوَاحِدٍ لَّكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مَحْمُولًا
اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو یقیناً اللہ کے آخری وغیر ہمیشہ رہتے۔
فارسی شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا ہے:

بدنیا گر کے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زعمہ بودے
اللہ رب العزت نے اپنی اسی صفت الحق کو اپنی معبودیت اور الوہیت کی دلیل
بتایا ہے۔ آیت الکرسی میں ارشاد ہوا: اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (البقرہ: 255)
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زعمہ اور سب کا قہانے والا ہے۔

سورت آل عمران کی ابتداء میں یہی فرمایا:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (آل عمران: 2)

سورت حم مومن میں اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا:

هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (المومن: 65)

وہ اللہ زندہ ہے جس کے سوا معبود کوئی نہیں پس تم خالص اس کی عبادت کرتے
ہوئے اسے پکارو تمام حمدیں اور ثنائیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنی معبودیت پر اپنی اسی صفت کو دلیل بنایا کہ میں ہی معبود
ہوں اس لیے کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جس نے موت کا
جام پینا ہے وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ موت انسان کے حواس خمسہ کو ختم
کر دیتی ہے۔۔۔ مرنے والا شخص دنیا والوں کی بات، کلام، پیغام اور پکار کو نہیں سن سکتا اور
جو نہ سکے اسے پکارنے کا فائدہ؟

اسی حقیقت کو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت بیان فرمایا، جب
موت کی تکخیاں بڑھنے لگیں اور سکرات موت طاری ہونے لگے اور آپ دعا مانگنے لگے:
اللَّهُمَّ آعِنِي عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ (بخاری شریف)
اے اللہ! موت کی تکخیاں سہنے پر تو میری مدد فرما۔

پھر آپ نے فرمایا:۔۔۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ (بخاری شریف)
اللہ کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں موت کی تکخیاں تو یقیناً ہوتی ہیں۔
حضرات الہ الا الہ کے ساتھ ان لِلْمَوْتِ سَكْرَاتِ کا ربط اور جوڑ کیا ہے؟
یقیناً بڑا مضبوط اور گہرا جوڑ ہے۔۔۔ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ۔۔۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دلیل
ہے۔۔۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔۔۔ اگر اللہ کے سوا مخلوقات میں
سے کوئی الہ ہوتا تو یقیناً میں ہوتا۔۔۔ میں امام الانبیاء جو ہوں۔۔۔ میں محبوب رب العالمین
جو ہوں۔۔۔ میں سر تاج کائنات جو ہوں۔۔۔ میں مصطفیٰ بھی۔۔۔ میں رتضیٰ بھی۔۔۔

مجتبیٰ بھی۔۔۔ صاحب قرآن بھی۔۔۔ صاحب معراج بھی۔۔۔۔۔ میں سید الاولین
والآخرین بھی۔۔۔۔۔ میں خاتم النبیین بھی۔۔۔۔۔ رحمۃ اللعالمین بھی۔۔۔ شفیع المذنبین
بھی۔۔۔ میں سید ولد آدم بھی۔۔۔ سب سے اعلیٰ ہوں۔۔۔ سب سے برتر ہوں۔۔۔
سب سے بالاتر ہوں۔۔۔ بعد از خدا بزرگ توئی کا مصداق ہوں۔۔۔ اگر اللہ کے سوا کوئی
الہ ہوتا تو یقیناً میں ہوتا اور اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پر کبھی نہ آتیں۔۔۔ موت
کی تلخیوں کا مجھ پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!

پھر اسی حقیقت کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم ﷺ
کی وفات کے دن اپنے تاریخی خطبہ میں بیان فرمایا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نگلی تلوار ہاتھ میں لیے اعلان کر رہے تھے کہ جس شخص نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ انتقال کر
گئے ہیں میں اس تلوار سے اس کی گردن قلم کر دوں گا۔۔۔ آپ پر موت نہیں آئی صرف
غشی طاری ہوئی ہے۔۔۔ آپ ابھی اٹھیں گے اور منافقین کے سر قلم کریں گے۔ (سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم ﷺ پر موت تو آئے گی مگر ہم سب کے مرنے
کے بعد)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلال بھری
گفتگو سنی۔۔۔ مگر اس طرف توجہ کیے بغیر سید سے حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے۔
نبی اکرم ﷺ کے جسد اطہر کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔۔۔ انہوں نے ربغ انور
سے چادر کو ہٹایا اور نبوت کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا:

وَلَيْسَ بَحْيًا وَمَيِّتًا۔۔۔ میرے محبوب آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی
موت بھی پاکیزہ ہے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلے اور بڑی ہمت کے ساتھ
مسجد نبوی میں تشریف لائے۔۔۔۔۔ اصحاب رسول فرط غم سے نڈھال تھے، کئی ایک کے

حواس گم ہو گئے۔۔۔۔۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے باہرنگی تلوار ہاتھ میں۔۔۔۔۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عشق کا غلبہ تھا اور آج عشق اتنا آگے کل گیا کہ عقل بہت پیچھے
رہ گئی۔۔۔ مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور عقل ساتھ ساتھ چل رہے
تھے۔۔۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے امت کی ذمگاتی کشتی کا ملاح بننا
تھا۔۔۔ خلافت کا وزنی بوجھ ان کے کاندھے پر آنا تھا۔

اگر آج یہ بھی عشق سے مغلوب ہو کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تو خلافت نبوت کی
اتنی بھاری ذمہ داری کون اٹھاتا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے
اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا:۔۔۔ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ
تم میں سے جو محمد کریم ﷺ کی عبادت کرتا ہے (انہیں معبود ماننا ہے) وہ من لے
کہ محمد کریم ﷺ پر تو موت آگئی ہے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت انداز اپنایا۔۔۔۔۔
بتلائیے! اصحاب رسول میں سے کون تھا جو نبی اکرم ﷺ کو معبود ماننا ہو اور ان کی عبادت
کرتا ہو۔۔۔ انہیں تو ان کے محبوب رسول نے یہی تلقین کی تھی کہ عبادت کے لائق صرف
اور صرف اللہ ہے۔

پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انداز کیوں اپنایا؟ یہ انداز اس لیے
اپنایا کہ اے فاروق اعظم! تم جو کہہ رہے ہو کہ نبی اکرم ﷺ پر موت نہیں آئی اور اے
اصحاب پیغمبر! تم جو نبی اکرم ﷺ کے موت کے جام پینے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے
ہو۔۔۔ کیا تم نبی اکرم ﷺ کو معبود مانتے ہو۔۔۔؟ اگر معبود مانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے ان پر
موت کا آنا تسلیم نہ کرو اس لیے کہ معبود پر موت نہیں آتی اور اگر تم اپنے رسول مکرّم ﷺ کو
معبود نہیں بلکہ محبوب مانتے ہو اور اللہ کا رسول مانتے ہو تو پھر سن لو کہ موت کا جو جام انہوں
لے بیٹا تھا آج انہوں نے وہ جام پی لیا۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَتَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ (بخاری شریف)

اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔

حضرات اخیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حسین اور آسان انداز میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ معبود وہی ہوتا ہے جو ایسا زندہ ہو جس پر کبھی موت نہ آئے اور جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہو سکتا۔

منفی پہلو اللہ رب العزت نے جہاں غیر اللہ کی معبودیت کی نفی فرمائی ہے وہاں اسی

کو بطور دلیل پیش فرمایا ہے:

سورت النحل میں فرمایا:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20)
أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَكِنَّةً يَنْسِفُونَ (النحل: 20-21)

اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔

(آیت کے آخری الفاظ پر غور فرمائیے انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔۔۔۔۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہاں غیر اللہ سے مراد بت نہیں بلکہ بزرگ، صالحین اور اولیاء اللہ ہی مراد ہیں۔۔۔۔۔ اس آیت پر جو کچھ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے وہ قابل دید ہے)

اسی حقیقت کو سورت القصص کے آخر میں بیان فرمایا:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ هَاطِلٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
الْحُكْمُ وَالْأَنۡبِيَآءُ تُرۡجَعُونَ (القصص: 88)

اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں اللہ کی ذات کے
سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کے لیے فرمانروائی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ
گے۔

ایک صحابی نے جب عرض کیا کہ ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں
کہ لوگ اپنے اپنے سرداروں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔۔۔ آپ سے بڑا سردار کون ہے؟
کیا ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں؟
نبی اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا:

أَرَأَيْتَ لَوْ مِثْلَ أَكُنْتُ سَاجِدًا لِلْعَلَوِيِّ؟
بتا اگر میں دنیا سے کوچ کر جاؤں تو کیا تو میری قبر پر سجدہ کرے گا؟

صحابی نے عرض کیا: ہرگز نہیں۔
آپ نے فرمایا: فَلَا تَفْعَلُوا (سنن ابی داؤد)

ایک دوسرے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو سجدہ کرنے
کی خواہش پر آپ نے فرمایا:

لَا تَسْجُدُوا لِشَيْءٍ إِلَّا لِلَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ (ویلیس، کنز العمال)
مگر اب بھی سجدہ نہ کر بلکہ سجدہ اس ہستی کا کر جو ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں
آئے گی۔

سامعین محترم! آخر میں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم ﷺ کی ایک دو
دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے۔ آپ ان دعاؤں کو
یاد کر لیں اور پابندی سے مانگا کریں۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسَلْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَآلَيْكَ اَتَيْتُ وَبِكَ
خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُصَلِّيَ اَتَيْتُ الْحَقَّ الَّذِيْ لَا
يَمُوْتُ وَالْحَقُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ (مسلم، باب الذكر)

اے اللہ میں نے تیرے سامنے اپنی گردن جھکا دی، میں نے تجھ کو دل سے مانا،
صرف تیری ہی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، صرف تیری ہی طرف متوجہ ہوا اور جس سے
جھگڑا کیا تیری ہی مدد سے کیا۔

ایک اور دعا بھی سماعت فرمائیں جس میں پہلی دعا کی طرح اللہ رب العزت کی
صفت الحقی الذی لا یموت کا ذکر ہوا ہے اور یہ دعا آپ کو حضرت جبریل امین نے اللہ
کے حکم سے سکھائی۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا كُنْتُ
اَمْرًا اِلَّا اَتَمَّتْ لِيْ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اَقُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَقِّ
الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ يَقُوْعٌ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَهُ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَكَفَيْتُكَ (ابوداؤد)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
جب کبھی مجھے کوئی پریشان کن معاملہ پیش آتا تو جبریل امین میرے پاس آتے اور کہتے کہ
اے محمد! (ﷺ) کہہ دیجیے کہ میں نے اسی ذات پر بھروسہ کیا جو ہمیشہ زندہ ہے اسے کبھی
موت نہیں آئے گی اور تمام تعزینیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے اولاد
نہیں ٹھہرائی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ بوجہ کمزوری اس کا کوئی
مددگار ہو اور اے محمد! (ﷺ) اسی ذات کی بڑائی بیان کیجیے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَالِدِ الْغَالِبِ

وَبِاللَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

الْقِيَوْمُ

ہمیشہ قائم اور سب کو قائم رکھنے والا

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (آل عمران: 2)

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کے مبارک نام الْحَيُّ الْقَيُّومُ کی تفسیر و تشریح کے بعد
الْقِيَوْمُ کا معنی و مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں
نام اکثر اکٹھے ذکر ہوئے ہیں۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الْقَيُّومُ کا معنی یوں فرمایا ہے:

هُوَ الْقَائِمُ وَالذَّائِمُ بِلَا زَوَالٍ

الْقَيُّومُ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور کبھی بھی اس پر زوال اور فنا طاری
نہیں ہوتی۔

بعض علماء نے الْقَيُّومُ کا معنی اس طرح فرمایا ہے:

هُوَ الْمَذْكُورُ وَالْمَعْنَى بِمَجْمُوعِ مَا يَخْرِجُ فِي الْعَالَمِ

قیوم وہ ہے جو جہان میں جاری تمام امور کا مختلم، متولی اور نگران ہو۔

امام سہری رحمۃ اللہ علیہ نے الْقِيَوْمُ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

الْقِيَوْمُ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ الْقِيَوْمُ لِأَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْقَائِمُ

بِتَدْبِيرِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ وَتَجَمُّعِ أَسْوَاقِهِمْ

الْقِيَوْمُ وہ ذات ہے جو بذات خود قائم ہو (یعنی اپنے قیام میں اسے کسی کی

احتیاجی نہ ہو اور باقی تمام کے تمام اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک وجود میں اسی کے محتاج ہوں)

آسمان اور زمین میں رہنے والوں کو وجود بخشنے والا ان سب کی روزی اور تمام حاجات

و ضروریات کا خیال رکھنے والا۔

علماء کرام کی ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ الْقِيَوْمُ۔۔۔۔۔ قائم سے مشتق

ہے۔۔۔ جو اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہو اور تمام کائنات اور کائنات کی ہر ہر چیز کو قائم

رکھے ہوئے ہو۔

سورۃ الروم میں ارشاد ہوا:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ

الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (الروم: 25)

(اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے) ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی

کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم

سب زمین سے نکل آؤ گے۔

اللہ تعالیٰ الْقِيَوْمُ ہے جس نے وسیع و عریض آسمان کو بغیر ستونوں کے تمام رکھا

ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِعَمْدٍ تَرَوْنَهَا وَآلُفِي الْأَرْضِ رَوَايَةً أَنْ تَمِيدَ بِهَا

وَتَمِيدَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

كُورٍ (لقمان: 10)

اسی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا تم انہیں دیکھ رہے ہو (کہ ستون نہیں ہیں) اور اس نے پہاڑوں کو زمین میں ڈال دیا (یعنی زمین کو چلتے پانی پر بچھایا وہ ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں) تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف جھک نہ پڑے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیئے اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے اکائے۔

زمین کو پانی پر بچھایا۔۔۔ پانی پر کسی چیز کو جمانا اور ٹھہرانا کوئی معمولی بات ہے۔۔۔ پہاڑ جیسے بادلوں کو کس نے فضا میں تمام رکھا ہے۔۔۔ پہاڑوں پر برف باری کر کے پانی کو کس قدر کارنگری سے سنبھال رکھا ہے۔۔۔ جسے گرمیوں میں ٹھکلا کر حاجت مند لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔۔۔ سورج اور چاند کے کروں کو سنبھالنے والا کون ہے۔۔۔ انہیں کس نے مسخر کیا ہے۔۔۔ اڑتے پرندے کس نے فضاؤں میں تمام رکھے ہیں؟

اَلَّذِيْ ذَا الَّذِيْ السَّعٰوٰتِ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ (النحل: 79)
کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں فضائے آسمانی میں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی قہارے ہوئے نہیں ہے۔

اللہ ہی الْقِيَوْمُ ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنا دیئے اور پانی کو پہاڑ بنا کر تمام لیا۔

فَاَنْفَلَقَ فَاَتٰ كُلَّ فِرْعَوْنَ وَكَانَ الْعَظِيْمُ (الشعراء: 63)

الْقِيَوْمُ الوہیت کی دلیل | اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت اور اپنی معبودیت کے لیے جہاں اپنی صفت اور اپنے نام الحق کو دلیل بنایا ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الْقِيَوْمُ کو بھی اپنی معبودیت پر بطور دلیل پیش فرمایا۔ آیت الکرسی کی ابتداء میں اور سورت آل عمران کے آغاز میں اسی کو بیان فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرہ: 255)

اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کو قاتلے اور

سنجھانے والا۔

ایک مقام پر فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (الرعد: 33)

آیا وہ اللہ جو ہر شخص کے اعمال پر قائم (مطلع) ہے (کیا تمہارے وہ معبود اس

کے برابر ہو سکتے ہیں جو کسی چیز سے واقف نہیں)

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت معبودیت پر اپنی مفت

الْقِيَوْمُ کو دلیل بنایا ہے کہ کائنات کا الہ اور معبود صرف اور صرف میں ہوں اس لیے کہ

میں کسی کے سہارے کے بغیر خود قائم ہوں اور کائنات کی ایک ایک چیز کو قائم رکھے ہوئے

ہوں۔

میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے وہ اپنی قوت سے اپنے آپ کو قائم

نہیں کئے۔۔۔ وہ اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتے۔۔۔ اور جو اپنے وجود کو سنبھال نہ

سکے۔۔۔ جو تھک کر لاٹھیوں کے سہارے لے۔۔۔ وہ دوسروں کے لیے معبود اور سہارا

کیسے بنے گا۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دریافت کرنے پر کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے

ہیں لاٹھی سے بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہوں تو میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ جنات

غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے عجیب طریقے سے سیدنا سلیمان

علیہ السلام پر موت طاری کر کے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔

بیت المقدس کی تعمیر جنات کے ذریعہ کر دیا ہے۔۔۔ جنات بڑی جانفشانی

اور محنت سے تعمیر میں مصروف ہیں۔۔۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام سارے کام کی نگرانی فرما رہے ہیں کہ ملک الموت نے آکر اطلاع دی کہ تیار ہو جائیں، میں اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنات کو جو نبی میری موت کا پتہ چلنا ہے یہ کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور بیت المقدس کی تعمیر اور صوری رہ جائے گی۔ ارشاد ہوا ہم آپ کی موت کی اطلاع جنات کو اس وقت تک نہیں ہونے دیں گے جب تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی۔۔۔ آپ اس طرح کریں کہ ایک شیشے کے کمرے میں کھڑے ہو جائیں۔۔۔ لاشی کے اوپر ٹیک لگالیں۔۔۔ ہم اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لیں گے اور جنات کو خبر بھی نہیں ہوگی۔۔۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کام کریں گے۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام لاشی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی۔۔۔ جنات نے پہلے سے بھی زیادہ کام شروع کر دیا کہ پہلے تو حضرت جی کبھی کبھی گھر چلے جایا کرتے تھے لیکن اب تو یہیں کھڑے ہیں گھر بھی نہیں جاتے۔ شاید آپ کو تعمیر کی جلدی ہے، وہ کام کرتے رہے اور جو نبی مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب ہوئی، دیمک کے کیڑے نے لاشی کو کھانا شروع کیا، جب لاشی کمزور اور کھوکھلی ہوئی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وزن برداشت نہ کر سکی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کا نقشہ اس طرح پیش کیا ہے:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا كَلَّمَهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَةً (سبا: 14)

جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو کسی کو بھی ان کی موت کی خبر نہ ہوئی، ہاں دیمک کے کیڑے نے جب اپنا کام دکھایا (یعنی دیمک کے کیڑے نے لاشی کو کھانا شروع کیا وہ کمزور ہوئی۔۔۔ پسندیدہ اور کھوکھلی ہوئی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا

وزن برداشت نہ سکی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام گر پڑے)

اللہ نے مسئلہ سمجھایا جس پر موت آجائے (چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں) وہ موت کے بعد اپنے جسم کو بھی نہیں تھام سکتا اور جو اپنے جسم کو بھی نہ تھام سکے وہ معبود اور الہ نہیں ہو سکتا۔۔۔ معبود اور الہ صرف میں ہوں اس لیے اَلْحَقُّ الْقَيُّومُ۔۔۔ کہ میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔

(سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جسم گر پڑا اس لیے کہ اس میں روح نہیں تھی اگر جسد اطہر میں روح ہوتی تو کبھی نہ گرتے، معلوم ہوا کہ موت کے بعد انبیاء علیہم السلام کی ارواح ان کے جسموں میں نہیں لوٹائی جاتیں بلکہ جسم اطہر ان کے اس دنیا میں رہ جاتے ہیں اور روح مبارک عالم برزخ میں جنت کے اعلیٰ و ارفع مقام میں پہنچ جاتی ہے) اس واقعہ سے ایک اور مسئلہ بھی واضح فرمایا کہ جنات عالم الغیب نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال اور گمان یہ ہے کہ جنات عالم الغیب ہیں۔ ارشاد ہوا:

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانَُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (سبا: 14)

جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اب جنات پر ظاہر ہوا کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اتنی مدت اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ رکھتے، جو نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوتا کام چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی صفت علم غیب نہ کسی انسان کو عطا فرمائی اور نہ کسی جن کو اور نہ کسی فرشتے کو۔۔۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات گرامی ہے۔۔۔

امام الانبیاء علیہ السلام جو کائنات کے سردار ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں۔۔۔ وہ جب مرض الوفا میں مبتلا ہوئے اور دوران بخار ایک روز نماز کے لیے مسجد تشریف لائے تو دو آدمیوں کے سہارے پر آئے۔۔۔ قناعت، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے خود

جل نہیں سکتے تھے اور دو آدمیوں کے سہارے کے باوجود آپ کے پاؤں مبارک زمین پر مچلے ہوئے آرہے تھے۔

اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کو قرآن میں تین جگہوں پر اللہ کے دوسرے نام الخی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا لانے سے یہ دونوں نام اللہ کے تمام صفات کے جامع بن گئے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر لانا اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہیں، ان میں کمی یا فنا کا کوئی ادنیٰ سا شائبہ بھی نہیں۔

بہت سی احادیث اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو ملا کر دعا کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ان دونوں ناموں کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نَازِعُ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ، الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اُجَابَ، وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اُعْطِيَ (ابوداؤد)

میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے یہ دعا مانگی:

”اے اللہ! میں تجھ سے ان کلمات کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، معبود تیرے سوا کوئی نہیں، پس تو ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تو بڑا مہربان بڑا دینے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا کسی مومن کے بغیر بنانے والا ہے، اے بزرگی اور بخشش والے اے سدا زندہ رہنے والے! اور سب کی ہستی کو قائم رکھنے والے!“

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ اس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔“

ایک اور روایت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ

مَنْ قَالَ جِلْنِ يَا وَحِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ وَرَقِ الشَّجَرِ

جس شخص نے رات کو اپنے بستر پر آکر یہ کلمات تین مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں۔ (وہ کلمات یہ ہیں:) اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ

میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہیں، قائم رکھنے والے ہیں اور ان ہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ (مسند احمد)

ایک دوسری روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انہی دونوں ناموں کے ساتھ دعا کا تذکرہ ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَاطِطَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَسْتَعِجِ مَا أَوْصَيْتُ بِهِنَّ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا امْتَسَمْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي ظَرْفَةً عَفَنَ (مسند رک للہاکم،)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا:

میری نصیحت غور سے سنو اور یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرو: اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے! میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں کہ میرے سارے کام درست فرما دیجیے اور مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ فرمادیے۔

سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ پریشانی، غم اور مشکل حالات میں اکثر یا حَبَّی یا قِيَوْمُہُ پُر خمتیک اَسْتَغِيثُ کہہ کر عاجزی اور زاری سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کہ اے وہ ہستی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی اور خود بھی اپنی صفات کے ساتھ قائم و دائم ہے اور اسی کے حکم سے سارا نظام عالم قائم ہے میں تیری رحمت کا فریادی ہوں۔ (ترمذی: 2/192)

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ بدر کی رات میں نے چاہا کہ نبی اکرم ﷺ کو دیکھوں کہ آپ یہ لحات کس طرح گزار رہے ہیں۔۔۔ میں آپ کی قیام گاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہیں اور بار بار آپ یا حَبَّی یا قِيَوْمُہُ کہہ رہے ہیں۔ (مسند رک حاکم: 1/331)

الْقِيَوْمُ اللہ رب العزت کا ایسا نام ہے جسے الف لام ہٹا کے بھی کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جیسے الرحمن۔۔۔ اس لیے کسی شخصیت کو قیومِ زمان کہنا درست نہیں اور جس شخص کا نام عبد القیوم ہے اسے صرف قیوم کہنا صحیح نہیں ہے۔
واعلیٰ الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْوَارِثُ

سب کے بعد موجود رہنے والا، پیچھے رہنے والا

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا كُنَّا لَنَعْلَمَ نَحْبِي وَنُحِبُّهُنَّ الْوَارِثُونَ (النجر: 23)

سامعین گرامی قدر! میں اللہ رب العزت کے نام الخلی کا معنی و مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج کے خطبہ میں اللہ کے ایک نام الْوَارِثُ کا معنی اور تشریح بیان کرنے کا ارادہ ہے۔

بعض علماء نے الْوَارِثُ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

الْوَارِثُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ الْخَلْقِ۔۔۔۔۔ الْوَارِثُ وہ ہے جو مخلوق کے فنا اور ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔

الْمُسْتَكْرَدُ أَمْلَأُ كُهُمْ وَمَوَارِثُهُمْ بَعْدَ مَوَاتِهِمْ۔۔۔ مخلوق کے املاک اور ان کی میراث ان کے مرجانے کے بعد وارثوں تک پہنچانے والے بھی الْوَارِثُ ہی ہیں۔

امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے الْوَارِثُ کا معنی کیا ہے:

الْوَارِثُ كُلُّ بَاقٍ بَعْدَ ذَاوِیْ قَهْوٍ وَارِثُ
جانے والے کے بعد جو باقی رہ جائے وہ وارث کہلاتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الوارث کا مفہوم یوں بیان فرمایا ہے:

هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الدَّائِمُ وَالْمَوْجِعُ
كُلُّ شَيْءٍ وَمَصِيرُهُ فَإِذَا مَاتَ بِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ وَذَالَ عَنْهُمْ مَلِكُهُمْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى
هُوَ الْبَاقِي الْحَيُّ الْمَالِكُ لِكُلِّ تَعْلُو كَاتٍ وَحَدَّةٍ

خلوق کے فنا ہو جانے کے بعد وہی باقی رہنے والا ہے ایسا زندہ جس پر موت نہیں
آئے گی۔ ہر چیز کا آخری مرجع وہی ہے جب آخرت میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر ایک
موت کا مردہ چمکے لے گا ان کی ملکیت ختم ہو جائے گی، ہر شئی کا اللہ اکیلا حقیقی مالک ہوگا۔
اس وقت اللہ رب العزت آواز لگائے گا:

لَيْتِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ --- بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔

آئِنِ الْجَبَّارُونَ وَآئِنِ الْمَكِيدُونَ --- آج بڑے بڑے جابر اور منکبر بادشاہ

کہاں ہیں؟

آج آکا زبکھم الاغلی کے مدعی کہاں ہیں ---؟ وقت کے فرعون کہاں

ہیں ---؟ اپنی سلطنت پر نازاں و فرماں کدھر ہیں ---؟ کہاں ہیں جو کہتے تھے ہماری

سلطنت اور حکومت کو زوال نہیں؟

پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے:

يَا أَيُّهَا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (المومن: 16)

اللہ اکیلے زبردست ہی کی بادشاہی ہے۔

عرف عام میں وارث اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مورث کی وفات کے بعد اس

کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور مال کا حتمی مالک ہے۔

الوارث نے وارثت کا ایسا نظام بنایا ہے اور شریعت محمدیہ کو بخشا ہے اور میراث

کے وہ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں جس کی مثال کسی مذہب میں نہیں ملتی --- میت کے

چھوڑے ہوئے مال اور جائیداد کی وارثوں میں تقسیم لازم قرار دی گئی ہے۔۔۔ بندے کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت وارثوں کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔۔۔ اس لیے ہر وارث کا حق اسے ملنا چاہیے۔۔۔ دوسرے لوگوں کو اس میں بلا اجازت وارث تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

ملک کے مشہور عالم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے وارثت کی تقسیم کے متعلق کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے:

آج ہمارے معاشرے میں جہالت اور نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے مرنے پر اس کے وارثین سے یہ کہا جائے کہ بھائی میراث کی تقسیم کرو، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے توبہ، توبہ، ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے میراث کی تقسیم کی بات شروع کر دی، چنانچہ میراث کی تقسیم کو دنیاوی کام قرار دے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔

اب ایک طرف تو اتنا تقویٰ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس لیے مال و دولت کی بات ہی نہ کرو، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جب میراث تقسیم نہیں ہوئی اور مشترکہ طور پر استعمال کرتے رہے تو سال کے بعد وہی لوگ جو مال و دولت کی تقسیم پر اعراض برت رہے تھے، وہی لوگ اسی مال و دولت کے لیے ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگتے ہیں کہ فلاں زیادہ کھا گیا، فلاں نے کم کھایا۔

اللہ رب العزت نے اپنے الْوَارِثُ ہونے کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔

إِنَّا كُنْزُ ثَرَاتِ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْنَا فَا لَيْتَ مَا يَجْعَلُونَ (مریم: 40)

خود زمین کے اور زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کے ہم ہی وارث ہوں گے اور سب کے سب لوگ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے

فرمایا:

یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہیں رہے گا ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی وہی بلا واسطہ حاکم و متصرف ہوگا جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا، دنیا کے جن سامانوں نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا، ملک اور ملک کے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔

دوسری جگہ پر ارشاد باری ہوا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتُمْسِكُونَ بِالْأَرْوَاقِ (الحجر: 23)

اور ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہوں گے۔

حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تحریر فرمایا:

ہر کوئی مرجاتا ہے اور اس کی کمائی اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔۔۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی ایک اللہ اپنی کامل صفات کے ساتھ باقی رہے گا۔

مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے لکھا ہے کہ

یہاں تاکید کے ساتھ تصریح ہے یہ ہوا بارش وغیرہ (جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا) کے انتظامات کے علاوہ زندگی اور موت بھی تمام تر ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔

سورت القصص میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کا ذکر فرمایا جنہیں اپنی خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی پر ناز اور غرور تھا۔۔۔ جب انہوں نے دنیا کی محبت میں جھکا ہو کر حق کا انکار کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق بنایا اور شرک کے مرکب ہو کر ہماری غیرت اور غصے کو لگا کر تو ہم نے انہیں صلیبی ہستی سے مٹا دیا اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بھوڑا۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبِئْسَ لَكَ مَسَاكِينُهُمْ لَدُنْكَ
مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (قصص: 58)

اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت پر اترانے لگی تھیں
یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں اور آخر کار ہم ہی ہر کسی کے
وارث ہیں۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز کے حقیقی
مالک اللہ ہی ہیں۔۔۔۔۔ زمین اسی کی ہے جسے چاہے الْوَارِثُ وارث بنا دے۔۔۔۔۔
جنت اللہ کی طرف سے عزت و کرامت کا گھر ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس
کا وارث بنا دے۔۔۔۔۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

وَبَلَدِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفِئَتْكُمْ هَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الزخرف: 72)
(اس سے پہلی آیات میں جنت میں اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہوا
ہے۔۔۔ آخر میں کہا) یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے
گئے ہو۔

دوسری جگہ فرمایا:

بَلَدِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (مریم: 63)
(یہاں بھی جنت میں عطا ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا) یہ ہے
جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ بنو اسرائیل جنہیں فرعونی حقیر جانتے اور ان کے
ساتھ غلاموں سے بدتر سلوک کرتے۔۔۔ حکومت کی بربادی کے خوف سے بنی اسرائیل
کے بچوں کو قتل کر دیتے اور ان کی بچیوں کو گھریلو ملازمہ بنا کر ان کی عزتوں سے کھینچتے۔۔۔
ہر طرح کا ظلم اور ستم بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھا جاتا۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو

فرعونوں کے ظلم و ستم سے نجات دینے کا فیصلہ فرمایا اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔۔۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بھلا کب حق بات کو سنتے اور مانتے، انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا سلسلہ دراز کر دیا۔۔۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دریا سے پار اتار دیا۔۔۔ اور بنی اسرائیل کو بادشاہی سے سرفراز کر دیا۔۔۔ الْوَارِثُ نے اسے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انہیں زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔

وَأَوْزَنَّا الْقَوَامَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَظْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَثَّلَ لَكُمْ الْخُسْفَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَتَنَزَّلَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا لَيَغْرِبُونَ (الاعراف: 137)

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے (یعنی بنی اسرائیل) ہم نے انہیں اس زمین کے مشرق و مغارب کا وارث بنا دیا جس زمین میں ہم نے برکت (دینی و دنیوی) رکھی ہے (ارضی للسلطن اور شام مراد ہے) آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے ہم نے ان کو برباد کر دیا۔

حضرات گرامی! الْوَارِثُ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کتاب اللہ کا وارث بنایا ہے۔۔۔ ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم انبیاء کی جماعت و رہم و دینار اور مال و دولت و راحت میں نہیں چھوڑتے بلکہ ہم علم و راحت میں چھوڑتے ہیں۔

قرآن کے عطا کرنے کو راحت سے تعبیر فرمایا۔۔۔ شاید اس لیے کہ جس طرح قرآن کو میراث کا حصہ بغیر اس کی محنت اور کوشش کے مل جاتا ہے اسی طرح قرآن کریم کی

یہ عظیم دولت بھی اللہ کے منتخب بندوں کو بغیر کسی مشقت و کوشش کے عطا کی گئی ہے۔

فَمَنْ أَوْزَنَّا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا لَمَلِكٍ لَّنُفْسِهِ
وَمِلْكُهُمْ مَّفْتَقِدٌ وَمِلْكُهُمْ سَائِقٌ بِالْكَفَّةِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفُقَرَاءُ الْكَثِيرُ (32)
جَنَافٍ عَنِّي يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّتُونَ بُدَاهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلَهَا سُحُبٌ
يُودُّهَا خَبِيرٌ (فاطر: 32، 33)

پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندوں کو بنایا، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو اپنی جانوں پر قلم کرنے والے ہیں (امت محمدی کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں۔ یہ ظالم و فاسق و کالی قسم ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرائض میں کوتاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں) اور کچھ ان میں متوسط درجہ کے ہیں (یہ دوسری قسم ہے جو طے جملے کرتے ہیں، فرائض کے پابند ہیں مگر کبھی محرمات کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے) اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں (یہ تیسری قسم ہے جو دین کے معاملے میں اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں پچھلے دلوں سے سبقت کرنے والے ہیں) یہی اللہ کا بڑا فضل ہے (یعنی کتاب کا وارث بنانا اور شرف و فضل میں ممتاز کرنا) وہ ہائے ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے (یعنی تینوں قسمیں جنت کی حصار ہیں) جنہیں سونے کے نگین اور موتی پہنائے جائیں گے اور لباس ان کا وہاں رہیم کا ہوگا۔

الْوَارِثُ کی راہ میں خرچ کرنا | اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ دنیا

کی بے ثباتی کو بیان کر کے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔۔۔ لوگوں کو یہ حقیقت بار بار سمجھائی گئی جو مال دولت اور زیور و سامان ان کی ملکیت میں ہے موت کے بعد وہ میراث بن کر وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا اور تمہارا کوئی اختیار اس مال پر نہیں رہے گا۔ سورت الحدید میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو کتنا حسین اور موثر انداز اپنایا:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقِلُوا أَمْوَالَكُمْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مِّنْهُ مُسْتَقْرِرِينَ فِيهِ (الحدید: 7)

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں سے اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا (اللہ بندوں کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ یہ مال جو آج تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا اور تمہارے بعد تمہارے وارثوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا میرے پیارے آقا ﷺ نے فرمایا: انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھاپی کے قنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ (مسلم)

اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد ہوا: وَمَا لَكُمْ لَا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الحمدید: 10)
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔

یعنی اگر تم نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال خرچ نہ کیا تو بھی یہ تمام کا تمام مال تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جائے گا اس لیے کہ آسمان و زمین اور ان میں بسنے اور رہنے والی ہر چیز اسی کی میراث ہے۔

وراثت روحانی | الْوَارِثُ نے منصب روحانی کی جانشینی کو بھی وراثت سے تعبیر کیا ہے۔ سورت النمل میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَوَارِثُ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ (نمل: 16)

اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔

ظاہر بات ہے یہاں وارث سے مراد روحانی وراثت یعنی نبوت ہے جس کے ظاہر بات ہے یہاں وارث سے مراد روحانی وراثت یعنی نبوت ہے جس کے وارث سیدنا سلیمان علیہ السلام قرار پائے۔ ورنہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے

جو اس روحانی وراثت سے محروم رہے، یہاں مال و دولت کی وراثت مراد نہیں ہے ورنہ تقریباً 24 بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹا سلیمان ہی وارث کیوں ٹھہرتا۔

اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کے لیے دعا مانگی تو فرمایا:

يٰرَبِّیْ وَتِّیْ وَتِّیْ مِنْ آلِ یَعْقُوْبَ (مریم: 6)

جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث بنے۔

اس آیت پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوبصورت لکھا

ہے:

”یہاں وراثت مالی مراد نہیں جس کی تائید خود لفظ آل یعقوب سے ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام آل یعقوب کے اموال و املاک کا وارث تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے بلکہ نفس وراثت کا ذکر ہی اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ یہاں مالی وراثت مراد نہیں کیونکہ یہ تو تمام دنیا کے نزدیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے پھر دعا میں اس کا ذکر کرنا محض بے کار تھا، یہ خیال کرنا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی کہ کہیں یہ میرے گھر سے نکل کر چچا زادوں اور دوسرے رشتے داروں میں نہ بٹھ جائے نہایت پست اور گھٹیا خیال ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ شان نہیں ہوتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دنیا کی متاع حقیر کی فکر میں پڑ جائیں کہ ہائے یہ کہاں جائے گی اور کس کے پاس رہے گی۔“

اور لطف کی بات یہ ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام بڑے دولت مند بھی نہ تھے بڑھئی کا کام کر کے محنت سے پیٹ پالتے تھے بھلا ان کو بڑھاپے میں کیا غم ہو سکتا تھا کہ چار پیسے رشتے داروں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں۔ العیاذ باللہ

اللہ رب العزت کے اسم مبارک الْوَارِثُ سے تعلق پیدا کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ مال و دولت میں غریبوں اور سائلین کا حق ادا کرتے رہیں۔

کسی عزیز کے مرنے پر میراث کے تقسیم کرنے میں بے انصافی اور غفلت سے بچنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم ﷺ کی چھوڑی ہوئی وراثت یعنی علم کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں اور علم دین کو پھیلانے کی محنت کریں۔ لوگوں کو چاہیے کہ الْوَارِثُ سے اپنی دعاؤں میں نیک اور صالح وارث مانگتے رہیں۔۔۔ اور اس کے لیے دعا کے الفاظ یہ ہونے چاہئیں:

رَبِّ لَا تَلْزِمْنِي فَرْكَاً وَأَنْتَ خَلِّصِ الْوَارِثِينَ (الانبیاء: 89)

میرے پالتھارا مجھے تنہا نہ چھوڑ تو سب سے بہترین وارث ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْباقی

ہمیشہ رہنے والا

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْصَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَاي (26) وَتَسْلَى وَجْهُ رَبِّكَ نُورًا جَلِيلًا وَالْإِكْرَامِ

(الرحمن: 26-27)

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کے مبارک نام الخفی کا معنی و مفہوم بیان کر چکا ہوں۔ الخفی کے ساتھ ملتا جلتا ایک نام اللہ تعالیٰ کا الباقی ہے جس کا مفہوم میں آج کے خطبہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔

بعض علماء نے الباقی کا معنی یوں فرمایا ہے:

الْبَاقِي الَّذِي لَا اِبْتِدَاءَ لَهُ وَلَا حُدُودَ وَلَا نِهَآيَةَ لَهُ وَلَا حُجُودَ

الْبَاقِي وہ ہے جس کے وجود کی نہ کوئی ابتداء ہو اور نہ کوئی انتہاء ہو۔

کچھ حضرات نے کہا ہے:

هُوَ الْأَوَّلُ بِلَا اِبْتِدَاءٍ وَالْآخِرُ بِلَا اِنْقِصَاءٍ

الْبَاقِي وہ ہے جو بغیر ابتداء کے اول ہے اور بغیر انتہاء کے آخر ہے۔

بعض علماء نے الْبَاقِی کی تعریف یوں کی ہے:

وَهُوَ الَّذِي لَا تَغْيِرُ مَنْ عَلَيْهِ هَوَارِطُ الزَّوَالِ وَهُوَ الَّذِي بَقَاةُ عَيْزِهِ
مُتَقَانَةٌ وَلَا تَحْتَدُونَ

الْبَاقِی وہ ذات ہے جس پر زوال کے اسباب طاری نہیں ہوتے جس کے باقی
رہنے کی کوئی حد اور انتہاء نہ ہو۔

یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوا کہ جنت اور جہنم بھی تو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔۔۔
اس کا جواب علماء نے دیا:

أَنَّ بَقَاةَ آتِيهِ أَبَدِيٌّ وَبَقَاةُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَبَدِيٌّ عَزَّ وَجَلَّ
اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مگر جنت اور جہنم ہمیشہ تو رہیں گے
جنت اور جہنم مخلوق ہیں پہلے موجود نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی (جنت اور جہنم
کو ہمیشہ اور باقی رہنے والی وصف بھی الْبَاقِی نے عطا فرمائی ہے)
اللہ رب العزت ہی الْبَاقِی ہے کیونکہ بقا کہتے ہیں کسی چیز کا مابعد اولیں (پہلی
حالت پر ہی رہنا) نہ اس کی ضد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز قانی ہے۔۔۔ اور قانی کا یہ معنی نہیں کہ آخر کار اور انجام کار
ان پر فنا ہے بلکہ قانی کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنے وجود کے وقت سے فنا کی طرف جا
رہی ہے۔ فنا ہر وجود میں اور ہر چیز میں ہر وقت اپنا کام کر رہی ہے۔۔۔ انسان بچے کی
صوت میں جنم لیتا ہے۔۔۔ دیرے دیرے بڑھتا ہے۔۔۔ قدموں پر چلنے لگتا
ہے۔۔۔ جوانی کی دلدل پر قدم رکھتا ہے۔۔۔ بھرپور جوانی اور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے۔۔۔
پھر آہستہ آہستہ کھٹکتے لگتا ہے۔۔۔ اعضا کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں۔۔۔ نظر کمزور ہونے
لگتی ہے۔۔۔ دانت گرنے لگتے ہیں۔۔۔ قوت سماعت صحیح طور پر کام نہیں کرتی۔۔۔ کر
مک ہوتی ہے۔۔۔ ہاتھ پاؤں کام کرنے سے جواب دینے لگتے ہیں۔۔۔ بڑھا ہوا ہے

پہنچے گاڑ لیتا ہے۔۔۔ گویا کہ فنا بندے کے ساتھ ساتھ اپنا کام کیے جا رہی ہے۔
 بھائی یعنی حالتِ اولیں پر دوام و قیام صرف رب العالمین ہی کو حاصل ہے کیونکہ
 الْبَاقِي صرف وہی ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَبَسَطَ وَجْهُ رَبِّكَ لَكُلِّ الْهَاسِلِ وَالْإِكْرَامِ
 (الرحمن: 26-27)

زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں صرف تیرے رب کی ذات جو عزت
 و عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔

فانی ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس وقت بھی فانی ہے ان
 میں دوام و بقاء نہیں ہے اور یہ مفہوم بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب چیزیں فنا
 ہو جائیں گی۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے وَجْهُ رَبِّكَ کی تفسیر ”جہت اور سمت“ سے کی ہے۔
 اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بقاء صرف اس چیز کو ہے جو اللہ کی جانب میں ہے۔۔۔ وَجْهُ
 رَبِّكَ میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے۔ اور مخلوقات کے اعمال و احوال میں جس چیز کا تعلق
 اللہ رب العزت کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہے۔۔۔ مطلب یہ ہوگا کہ انسان، جنات اور
 فرشتے جو اعمال اور جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام اور عمل بھی فنا نہیں ہوں گے بلکہ
 باقی رہیں گے۔ اس مفہوم کی تائید اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے:

مَا يَعْزُدُكُمْ أَنْ يُنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْمَائِدَةُ وَمَا يَنْفَعُكُمْ فِيهَا لَكُمْ غُلُوٌّ كَثِيرٌ
 (التحل: 96)

جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا اور ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ

باقی رہنے والا ہے۔

سامعین گرامی! میں الخلیج کی تشریح میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے
 اپنی صفت حیات دائمی کو اپنی الوہیت پر دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔۔۔ میری عبادت

اس لیے کرو کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت اور فنا نہیں آئے گی۔۔۔ یہ عام فہم دلیل ہے اور عقلی دلیل ہے۔ معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی غور کرے تو اسے یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ معبود اور الہ وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ رہنے والا ہو۔۔۔۔۔ کوئی غیر مسلم اور کوئی مشرک بھی اپنے دل سے ہٹ دھرمی کو ختم کر کے غور کرے تو اسے بھی اسلام قبول کرنے کی اور توحید پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔

سورت القصص میں اسی جانب توجہ مبذول کروائی گئی ہے:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔۔۔۔۔ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار (کیونکہ) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے اور یہی قرآن کا دعویٰ بھی ہے، محور بھی اور مرکزی مقام بھی۔۔۔ آپ یقین کریں سارے کا سارا قرآن اسی محور کے گرد گرد گھوم رہا ہے۔۔۔ پورا قرآن اسی دعویٰ کو ثابت کر رہا ہے۔۔۔۔۔ کبھی عقلی دلائل کے ذریعہ کہ زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھو۔۔۔ فضاؤں پر غور کرو۔۔۔۔۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کو دیکھو۔۔۔۔۔ پڑنے والے اگلے اور برسنے والی بارش کو دیکھو۔۔۔۔۔ سر بلبلک پہاڑ دیکھو۔۔۔۔۔ بہتے ہوئے دریا اور چلنے والی کشتیاں دیکھو۔۔۔۔۔ نباتات و حیوانات دیکھو۔۔۔۔۔ حشرات الارض دیکھو۔۔۔۔۔ اور اڑنے والے پرندے دیکھو۔۔۔۔۔ دن رات کا بدلنا۔۔۔۔۔ ہواؤں کا چلنا دیکھو۔۔۔۔۔ سورج کی تمازت۔۔۔۔۔ چاند کی ضیا پاشی۔۔۔۔۔ اور ستاروں کی چمک دیکھو۔۔۔۔۔ یہ سب عقلی دلائل ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی معبودیت اور الوہیت پر بطور دلیل پیش فرمایا ہے)

سورت النمل میں اپنی الوہیت پر دلائل پیش کر کے ساتھ ہی سوال کیا گیا: أَلَا

مَعَ اللَّهِ۔۔۔۔۔ أَلَا مَعَ اللَّهِ۔

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا كَذَبْتُمْ مَا تَحَنَّنَ أَنْ تُنْبِتُوا هَهَذَا أَلَا مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

يَعْلَمُونَ (النمل: 60)

تو بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برساتی پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیئے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

آگے ارشاد ہوا:

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا زَوَاقٍ
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَا مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النمل: 61)

کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔

پھر کہا:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ أَلَا مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (النمل: 62)

بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔

اس کے بعد ارشاد ہوا:

أَمَّنْ يَلْبِسُكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُحْرًا بَلَدًا
يَذَلِّقُ زَخْمَهُمْ أَلَا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (النمل: 63)

کیا وہ جو تمہیں ظلمت کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے

پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوا میں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔

پھر ارشاد ہوا:

أَمَّنْ يَمْلِكُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِلَهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (النمل: 64)

بھلا کون ہے جو مخلوق کو ابتدا میں بناتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (آخر میں اللہ نے بڑی عجیب بات کہی: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔۔۔ میں نے تو اپنی الوہیت اور معبودیت پر ڈھیر ساری دلیلیں پیش کر دی ہیں۔۔۔ تمہارے پاس غیر اللہ کی معبودیت کے لیے کوئی ایک دلیل بھی ہو تو پیش کرو)

سورت النمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے اپنے عالم الغیب ہونے کو

پیش فرمایا:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَكَّانَ يُنْعَشُونَ (النمل: 65)

کہہ دیجئے کہ آسمان والوں اور زمین والوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا مگر اللہ (جنہیں تم عالم الغیب سمجھ رہے ہو یا سمجھ رہے ہو کہ انہیں تمہاری پکار کا یا نذر و نیاز کا علم ہے) انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ (قبروں سے) کب اٹھائے جائیں گے۔

اللہ رب العزت نے سورت النمل کی ان آیات میں اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو بخیر و کل بھی ہو اور عالم الغیب بھی ہو۔۔۔ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمہ کن بھی ہو اور ہمہ دان بھی۔۔۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں میری ہیں لہذا سورت القصص میں بیان کردہ ہمارے دعویٰ کو مان لو کہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔۔۔ کیونکہ وہی الحق ہے اور وہی

الْباقی ہے۔۔۔ سورت القصص آیت نمبر 88 میں ہی غیر اللہ کی الوہیت کی نفی اور اللہ کی الوہیت کے اثبات پر زبردست دلیل دی۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص: 88)

ہر چیز فنا ہونے والی ہے (اور جس نے فنا ہو جانا ہے اور جس پر موت نے آنا ہے وہ الہ بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟) مگر اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔

آخر میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا: جو شخص یہ ورد کرے اسے دنیا کے ٹکرات سے عافیت نصیب ہوگی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتْلُو رُلْتَا وَيَتْلُو كُلُّ شَيْءٍ (مجمع الزوائد: 10/145)

وما علینا الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْوَكِيلُ

کارساز

لحمدة ونصلي على رسوله الكريم الامين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (انعام: 102)

یہی اللہ تمہارا پالتہار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا پس تم
اسی کی بندگی کرو اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں میرا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے ایک اسم گرامی الْوَكِيلُ کا معنی اور کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

لغوی معنی میں وکیل اسے کہتے ہیں کہ کسی کام میں اپنے عجز کا اظہار کر کے دوسرے
پر اعتماد کرنا اور اپنے ظاہری امور اس کے سپرد کر دینا، جیسے مختلف مقدمات میں ہم وکیل بنا
لیتے ہیں۔

اور اہل لاج شریعت میں الْوَكِيلُ کا معنی ہر چیز میں اللہ رب العزت پر اعتماد

کر کے اپنے تمام تر معاملات اسی کے حوالے اور اسی کے سپرد کر دینا۔

اب الْوَكِيل کا معنی ہوا بندوں کے تمام امور کی نگرانی اور رکھوالی کرنے والا۔۔۔ اسے مالک، متصرف، قادر اور مختار جان کر اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیئے جائیں۔

اسی کو امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمہاج میں بیان فرمایا:

الْوَكِيلُ وَهُوَ الْمُوَكَّلُ وَالْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ عَلَمًا بِأَنَّ الْخَلْقَ وَالْأَمْرَ لَهُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنْ خُلُوِّهِ شَيْئًا

یعنی الْوَكِيل وہ ہستی ہے کہ بندہ یہ یقین کرتے ہوئے تمام امور اس کے حوالے کر دے کہ تمام مخلوق اسی کی ملکیت ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے اس کے علاوہ پوری مخلوق میں کوئی بھی کسی معمولی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف مرقاة میں لکھا ہے:

الْوَكِيلُ اسے کہتے ہیں جو بندوں کے تمام امور و معاملات کی نگہبانی کرنے والا اور ان کا کارساز ہو۔

ان علماء کی تحقیق کی روشنی میں الْوَكِيل کا معنی ہوا نگہبان، ذمہ دار، کارساز، تو اب یہ بتانے کی ضرورت باقی نہ رہی کہ الْوَكِيل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔

اور اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ تورات میں بھی اللہ کے اسی اسم گرامی کا تذکرہ ہوا۔

وَأَنبَتْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاكَ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا (بنی اسرائیل: 2)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا کی تھی جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا (اس میں بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا) کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ بناؤ۔
اس آیت سے پچھلی آیت میں معراج کا تذکرہ ہوا جسے لفظ ”سبحان“ سے شروع فرمایا جو سورت بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت کو شریکوں سے پاک سمجھو۔۔۔
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔۔۔ اس دعویٰ کی عقلی دلیل ہے۔۔۔ دوسری آیت میں دعویٰ توحید پر تورات سے نقلی دلیل پیش فرمائی کہ ہمارا دعویٰ توحید کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے اس سے پہلے جو کتاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں بھی دعویٰ بیان ہوا تھا:

أَلَا تَتَذَكَّرُونَ خُوفِي وَكِيلًا

اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مبارک نام الْوَكِيلُ پر قرآن سے دلائل پیش کروں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الْوَكِيلُ اور تَوَكَّلُ دونوں کا مادہ ایک ہے یعنی ”واو، کاف، لام“۔

تَوَكَّلُ یہ ہے کہ کسی کام میں انتہائی کوشش اور پوری محنت کرے دنیا کے تمام ظاہری اسباب اور وسائل استعمال میں لائے پھر نتیجہ کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اپنی کوشش پر نازاں بھی نہ ہو اور اس پر فخر و غرور بھی نہ کرے۔

تَوَكَّلُ کا حقیقی مفہوم | مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تَوَكَّلُ پر بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے۔

چونکہ تَوَكَّلُ کا صحیح مفہوم سمجھنے میں لوگ عموماً غلطیاں کرتے ہیں اس لیے یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی تین قسمیں ہیں۔

نمبر: 1 انسان فطری طور سے تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رکھے لیکن عملی طور پر اس کا دھیان اسباب ہی کی طرف لگا رہے اور ظاہری اسباب و وسائل ہی اس کی بیشتر توجہات کا مرکز بنے رہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ اپنا مقدمہ کسی وکیل کے سپرد کر

دیتے ہیں، اس پر آپ کو بھروسہ تو ہوتا ہے لیکن معاملہ اس کے سپرد کر کے آپ بالکل فارغ نہیں ہو جاتے بلکہ ہر وقت دھیان اور کوشش اس کی طرف لگی رہتی ہے۔

نمبر: 2 آپ ظاہری اسباب کو اس لیے اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور یہ بات ہر آن ذہن میں رکھیں کہ یہ ظاہری اسباب کوئی حقیقت نہیں رکھتے، کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، چنانچہ آپ کی بیشتر توجہات اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرنے میں صرف ہوں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچے کو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے وہ بس اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے، خود کچھ ہاتھ پاؤں مارے بھی تو اس پر مطمئن نہیں ہوتا اس کی توجہ اسی کی طرف رہتی ہے کہ کسی طرح ماں متوجہ ہو جائے تو ہر مشکل کو حل کر دے گی۔

نمبر: 3 اللہ تعالیٰ پر اس درجہ بھروسہ کیا جائے کہ ظاہری اسباب کی طرف مطلق نظر نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو پکارے بھی نہیں اور یہ سمجھے کہ وہ تو خود میرے دکھ درد کو جانتا ہے، خود ہی مداوا کرے گا۔

توکل کے ان تین درجات میں سے پہلا درجہ تو عامیاناہ توکل ہے جو توکل کا بالکل ادنیٰ درجہ ہے اور تیسرا درجہ توکل کی حقیقت کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہے مگر یہ انبیاء و صلحاء کے خاص احوال سے متعلق ہے، دائمی طرز کے لیے شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔

شریعت میں مطلوب توکل کا دوسرا درجہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے سنت اسی کو قرار دیا ہے اور جب یہی طریقہ مسنون ہے تو اصلاً ہی محبوب بھی ہے اور محفوظ بھی۔

یاد رکھیے اترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر تو دنیا میں کسی کا توکل اور اعتماد اللہ پر نہیں ہو سکتا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ ظاہری اسباب کو ترک کر کے کہا ہو میں اللہ پر

بھروسہ ہے، وہ بغیر جنگ کیے ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا، بغیر آلاتِ حرب کے استعمال کے ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا، بلکہ آپ نے اصحابِ رسول میں جہاد کی روح پھونکی، تمام ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار فرمایا اور پھر کہا ”حَسْبُنَا اللَّهُ“ ہمیں اللہ کافی ہے، یہی توکل کا صحیح مفہوم ہے جس کی تعلیم اور تلقین قرآن نے کی ہے اور صاحب قرآن ﷺ اور ان کے رفقاء نے اسی پر عمل کر کے دکھایا ہے۔

ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا: اَعْلَلَهَا وَآتَوَكَّلْ أَوْ اُطْلِقَهَا وَآتَوَكَّلْ۔۔۔ میں اونٹنی کو باندھ دوں اور پھر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اَعْلَلَهَا وَآتَوَكَّلْ (ترمذی: 78/2)

اونٹنی کو باندھ اور پھر توکل کر۔

قرآن میں التَّوَكُّلُ اور تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا تذکرہ | شرک کے خلاف آواز بلند کرنے والے اور اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے والے پہلے پیغمبر کا اسم گرامی سیدنا نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے ساڑھے نو سو سال بت خانے میں توحید کی صدا بلند فرمائی۔ پانچ بزرگوں (وَد، سَوَاع، يَغُوث، يَعُوق، نَسْر) کی بھاری قوم کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کی دعوت دی، قوم کی مخالفت جب عروج کو پہنچی تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا: فَاصْبِرُوا أَمْوَلَكُمْ۔۔۔ تم سب مل کر اپنا کام مقرر کرو اور اپنے شریکوں کو بھی مدد کے لیے جمع کر لو، پھر میرے خلاف سب تدبیریں کرو مجھے مہلت نہ دو مگر یاد رکھو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو کیونکہ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ (یونس: 71)

میرا بھروسہ اور میرا توکل میرے اللہ پر ہے اور جس کا توکل ایسی عظیم اور سبحان

ذات پر ہو تم اس کا کیا نقصان کر سکتے ہو؟

سیدنا یعقوب علیہ السلام | برادران یوسف پہلی مرتبہ غلہ لینے کے بعد مصر آئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں تاکید کی کہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو لازماً ساتھ لانا ورنہ غلہ لینے کے لیے میرے قریب بھی نہ آنا۔ بیٹوں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی مجبوری کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں کیا کر چکے ہو؟ پھر فرمایا:

لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ (یوسف: 66)

میں تمہارے ساتھ بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کو گواہ بنا کر عہد دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے مگر اس صورت میں کہ تم سب کے سب کسی مصیبت میں گھر جاؤ۔

جب بیٹوں نے پختہ وعدہ اور عہد دے دیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:

لَلَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (یوسف: 66)

اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔

بیٹے جانے لگے تو انہیں اپنے خیال کے مطابق ایک تدبیر بتائی کہ مصر میں ایک دروازے سے سب اکٹھے ہو کر داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے الگ الگ ہو کر داخل ہونا۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر کیوں بتائی؟ فیح الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر خوب تحریر فرمایا:

”سیدنا یعقوب علیہ السلام کو خیال گذرا کہ ایک باپ کے گیارہ وجہ اور خوش رو بیٹوں کا خاص شان سے سمیت اجتماعی شہر میں داخل ہونا خصوصاً اس برتاؤ کے بعد جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے لوگ پہلے مشاہدہ کر چکے تھے ایسی چیز ہے جس کی طرف عام لوگ ضرور انھیں کی، ”الْعَيْنُ حَقٌّ“ نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے اور آج کل مسریم

کے عجائبات تو عموماً اسی قوتِ نگاه کے کرشمے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نظر بد اور حسد وغیرہ مکروہات سے بچانے کے لیے یہ ظاہری تدبیر تلقین فرمائی۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ تدبیر بتاتے ہوئے ساتھ ہی فرمایا:

وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (یوسف: 67)

اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا حکم تو اسی اللہ ہی کا چلتا ہے اسی کی ذات پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

امام الانبیاء علیہ السلام کو توکل علی اللہ کا حکم | مشرکین نے ایک موقع پر نبی اکرم ﷺ

کو صلح کی پیشکش کی اس شرط پر کہ آپ ہمارے معبودوں کو شفع غالب (یعنی اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا) مان لیں، اللہ رب العزت نے سورت الاحزاب کی ابتداء میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1)

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (الاحزاب: 1-2)

اے میرے نبی! اللہ سے ڈرتے رہیے اور کفار و منافقین کی بات نہ ملیئے بیشک

اللہ سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا ہے آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف کی

جاتی ہے یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔

آگے فرمایا: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (الاحزاب: 3)

اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

ان آیات کی تفسیر میں شیخ الاسلام علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت

خوب لکھا ہے:

”یعنی جیسے اب تک معمول رہا ہے آئندہ بھی ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہیے اور

کافروں اور منافقوں کا کبھی کہا نہ مانئے، یہ سب مل کر خواہ کتنا ہی بڑا جتنا (جماعت) بنا

لیں۔۔۔ سازشیں کریں۔۔۔ جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں۔۔۔ عیارانہ مشورے دیں۔۔۔ اپنی طرف جھکانا چاہئیں۔۔۔ آپ کسی کی کچھ پرواہ نہ کیجیے اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجیے، اسی اکیلے پروردگار کی بات مانئے، اسی کے آگے جھکے خواہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آجائے اس کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ مانئے، اللہ سب احوال جاننے والا ہے۔

وہ جس وقت جو حکم دے گا نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا اسی میں تمہاری بہتری ہوگی جب اس کے حکم پر چلتے رہو گے اسی پر بھروسہ رکھو گے تو وہ تمہارے سب کام اپنی قدرت سے بنادے گا، اس کی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔

جو سارے دل سے اس کا ہو رہا دوسری طرف دل نہیں لگا سکتا، دوسرا دل ہو تو دوسری طرف جائے، لیکن: **لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جُودٍ**
اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔“

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا فرمایا، ذرا سنے ا
”کافر چاہتے تھے اپنی طرف نرم کرنا اور منافق چاہتے تھے اپنی چال سکھانا اور
غیبر کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے اس سے زیادہ دانا کون؟“

غزوہ احد میں ایک دڑھ پر پچاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھڑا کیا گیا، ان کی اجتہادی خطا کی بنا پر مسلمانوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اللہ رب العزت نے ان کی لغزش کو معاف فرما دیا اور پھر نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے **فَاَخْفُ عَنْهُمْ**۔۔۔ آپ بھی انہیں معاف کر دیں (جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اجتہادی غلطی کی بنا پر نقصان ہوا تھا اللہ کے دین کا یا نقصان ہوا تھا امام الاعیاء ﷺ کا۔۔۔ انہوں نے تو انہیں معاف کر دیا ہے، تمہارا تو صحابہ نے نقصان بھی کوئی نہیں کیا پھر تم انہیں معاف کیوں نہیں کرتے ہو)

ساتھ ہی حکم دیا: **وَتَسَاءَلُوا رَبَّهُمْ فِي الْأُمُورِ**۔۔۔ اور اہم امور میں ان سے مشورہ بھی لیا کرو۔۔۔ **فَإِنَّا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**۔۔۔ پھر جب کسی معاملہ میں قصد و ارادہ کر لیں تو بھروسہ اور توکل اللہ پر کیجیے کیونکہ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ**۔۔۔ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ (آل عمران: 159)

اللہ تعالیٰ نے سورت الفرقان میں نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا: **وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَنُصِّرُكَ بِحُكْمِهِ** وَكَفَىٰ بِهِ لُتُوبًا عَسَىٰ ذَٰلِكَ (الفرقان: 58) اور بھروسہ کر اس زندہ پر جس پر موت نہیں آئے گی اور اس کی خوبیوں کو یاد کر اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار کافی ہے۔

سورت النمل میں ارشاد ہوا:

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (النمل: 79)

پس آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر یقیناً آپ صحیح کھلے راستے پر ہیں۔

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا:

”یعنی آپ کسی کے اختلاف و تکذیب سے متاثر نہ ہوں اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے اپنا کام کیے جائیں، جب صحیح اور صاف راستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں کوئی کھٹکا نہیں، آدمی جب صحیح راستے پر ہو اور اللہ کیلئے پر بھروسہ رکھے پھر اسے کیا غم ہے؟“

سورت المزمل میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنی صفات کا ذکر فرمایا۔۔۔ **رَبِّ الْمَلِئِیْنِ وَالْمَغْرِبِ**۔۔۔ وہی مالک ہے مشرق اور مغرب کا۔۔۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**۔۔۔ اس کائنات میں اس کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں۔۔۔ **فَاقْبَلْهُ وَكَيْلًا (المزمل: 9)**۔۔۔ پس اسی کو کارساز بنالیں۔۔۔ یعنی کارساز اور کام بنانے والا وہی ہونا چاہیے جو مالک اور رب ہو۔۔۔ کارساز بننے کے لائق وہی ہونا چاہیے جو ساری کائنات کا معبود ہو۔۔۔ جب مشرق و مغرب کا مالک اور مربی وہی ہے اور جب الہ صرف وہی ہے تو پھر

کار ساز بھی صرف وہی ہے۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا توکل کس پر تھا؟ غزوہ احد سے واپسی پر

کفار مکہ کے لشکر کے سالار ابوسفیان کو خیال آیا کہ ہم نے واپسی کا راستہ جلد بازی میں اختیار کر لیا ہے، زخم خوردہ اور مصائب میں گرفتار مسلمانوں کو یونہی چھوڑ کر ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دینا چاہیے تھا، انہوں نے مشورے میں طے کیا واپس جا کر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کا قلع قمع کر دینا چاہیے، مشرکین نے ایک قافلہ کے ذریعہ مکہ آمیز پیغام بھی بھیجا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ آرہے ہیں۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کو اطلاع پہنچی تو فیصلہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ مشرکین ہم پر حملہ آور ہوں ہم آگے بڑھ کر ان سے دو، دو ہاتھ کر لیں۔۔۔ اصحاب رسول جو شکے ہوئے بھی تھے، زخم خوردہ بھی، لیکن بھی۔۔۔ ستر صحابہ شہید ہو چکے تھے، کئی ایک زخمی بھی تھے۔۔۔ مگر کسی ایک صحابی نے بھی بے دلی کا اظہار نہیں کیا اور آپ کی پکار پر لبیک کہنے سے گریز نہیں کیا۔۔۔ قرآن کریم کہتا ہے جب اصحاب رسول کو ابوسفیان اور لشکر کفار کی اطلاع ملی۔۔۔ **فَرَأَوْهُمُ اتِّمَاعًا**۔۔۔ اطلاع سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے۔۔۔ **حَشَبْنَا لِلَّهِ وَلِنَعْقِدَ التَّوَكُّلَ** (آل عمران: 173)۔۔۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب کار ساز ہے۔

یعنی پوری دنیا ہماری مخالفت میں کمر بستہ ہو جائے، مشرق و مغرب کے کفار متحد ہو کر حملہ آور ہونا چاہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پوری دنیا کے مقابلہ میں اکیلا اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔

بعض مفسرین نے لکھا کہ جنگ احد کے دن ابوسفیان نے اعلان اور چیلنج کیا تھا کہ آئندہ برس میدان ہدر میں مہر لڑائی اور جنگ ہوگی، نبی اکرم ﷺ نے اس چیلنج کو قبول فرمایا تھا۔۔۔ اگلے سال اعلان اور چیلنج کے مطابق آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اگر تم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا تب بھی اللہ کا رسول اکیلا اور عیا

مقابلے کے لیے جائے گا۔۔۔ ادھر اعلان کے مطابق ابوسفیان بھی لشکر لے کر بدر کی جانب نکلا، کچھ دور ہی اس کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، حوصلہ جواب دیا گیا، بزدلی نے آگھیرا اور مسلمانوں کا رعب اس پر چھا گیا، قحط سالی کا بہانہ بنا کر واپس بھی جانا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ بزدلی اور میدان بدر میں نہ آنے کا الزام مجھ پر نہ لگے بلکہ تمام تر الزام مسلمانوں پر پڑے۔

عبدالقیس کا ایک تجارتی قافلہ بغرض تجارت مدینہ آ رہا تھا انہیں کچھ دے دلا کر آمادہ کیا کہ مدینہ پہنچ کر اپنی طرف سے ایسی خبریں مشہور کر دینا کہ مکہ والے ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب کی کمی نہیں، ہر طرح سے مسلح ہیں، ایسا لشکر جو مخالفین کی سرکوبی کے لیے کافی ہے۔

اس قافلہ کی ایسی خبریں سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس کی جگہ جوش ایمان مزید بڑھ گیا اور ان کی زبانوں پر یہ کلمات چلنے لگے: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ التَّوَكُّلُ۔۔۔ ساری دنیا کے مقابلہ میں اکیلا اللہ ہی ہمیں کافی ہے وہی خوب کار ساز ہے۔

مسلمانوں کا یہ لشکر حسب وعدہ بدر کے میدان میں پہنچا اور سارے راستے ان کی زبانوں پر یہی مبارک کلمات جاری رہے۔۔۔ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ التَّوَكُّلُ۔

امام الانبیاء ﷺ نے مکہ کے لوگوں کو دعوتِ توحید دی، انہیں غیر اللہ کی عبادت اور پکار سے روکا، ان کے معبودوں کی بے بسی اور کمزوری کا ذکر فرمایا کہ وہ سب مل کر ایک کبھی بنانے سے قاصر ہیں، کبھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جائے تو وہ کبھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے۔

ان کے معبود کجیور کی کشتی کے اوپر لیٹے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ ان کی پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔۔۔ مشرکین دعوتِ توحید کو برداشت نہ کر سکتے اور سچ پاہوتے، پھر انہوں نے آپ کو زیچ اور تنگ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا۔۔۔ جسمانی

مار۔۔۔ بدن لہو لہان۔۔۔ گلے میں رسیاں۔۔۔ پاؤں میں کانٹے۔۔۔ پتھروں کی بارش۔۔۔ ذہنی اذیت الگ۔۔۔ فتوے۔۔۔ طعنے۔۔۔ پہبتیاں۔۔۔ الزام۔۔۔ کلاب ہے۔۔۔ مجنون ہے۔۔۔ ساحر ہے۔۔۔ شاعر ہے۔۔۔ یہ سب اساطیر الاولین ہیں۔۔۔ صداوت عروج پر اور دشمنی اپنی انتہاء پر۔۔۔ چچا ابو طالب بھی نرمی کی تلقین کرنے والا۔۔۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ۔۔۔ اَللّٰہُ یَقْرَآنُ عَلَیْکُمْ ہٰذَا اَوْ ہٰذِیْہٖ (یونس: 15) کوئی ایسا قرآن لاجس میں منفی رنگ نہ ہو۔۔۔ تیرا قرآن تو ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔۔۔ ہمارے معبودوں کی بے بسی کو بیان کرتا ہے۔۔۔ پھر مشرکین کے عجیب عجیب مطالبے۔۔۔ تیرا مکان سونے کا ہونا چاہیے۔۔۔ تیرے باغات ہونے چاہئیں۔۔۔ تیرے ساتھ فرشتے اترنے چاہئیں۔۔۔ تیرے پاس خزانے ہونے چاہئیں۔

نبی اکرم ﷺ مشرکین کی اس روش اور رویے سے خاصے غمگین اور دلگیر ہوتے تھے، کبھی کبھی خیال آتا کہ ان کے فرمائی معجزے دکھا دیے جائیں تو شاید یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں یہ آیات نازل فرمائیں:

فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضُ مَا یُوْعٰی اِلَیْکَ وَہٰیئِذِ یُوَصِّدُکَ اَنْ یَّکُوْلُوْا التَّوْلٰا اَنْکَرُ عَلَیْہِمْ کَلٰٓذًا اَوْ یَّجَآءَ مَعَهُ مَلٰٓئِکَۃٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِیْرٌ ۝ وَاللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیْلٌ (ہود: 12)

پس شاید کہ آپ چھوڑنے والے میں کچھ حصہ اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے (جس وحی میں مشرکین کے معبودان باطلہ کی بے بسی کا تذکرہ ہے) اور آپ کا سینہ ان کی اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ اس نبی پر خزانہ کیوں نہیں اترتا یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا (میرے پیغمبر!) آپ تو آگاہ کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

یعنی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اترنے والی وحی کو لوگوں تک پہنچائیں، انہیں سیدھے راستے کی راہنمائی کریں، ہدایت عطا کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہر چیز پر وہی نگہبان ہے۔

سورت الانعام کی آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 101 تک اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ اپنے خالق ہونے کا۔۔۔ محی اور ممیت ہونے کا۔۔۔ اپنے تصرف کا۔۔۔ اور قدرت کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا۔۔۔ سورج اور چاند کے نظام کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ اپنے تصرف اور قدرت کے ساتھ ساتھ آخر میں اپنے علم کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ وہ ہر کچھ ہی علیم۔۔۔ ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ ذکر کیا:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الانعام: 102)

(ان صفات سے متصف) یہی اللہ تمہارا پالہا رہے (جب ہمہ کن اور ہمہ دان وہی ہے) تو پھر اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہر چیز کا خالق وہی ہے اور ہر چیز پر کارساز اور نگہبان وہی ہے۔

سورت الزمر میں اسے دوسرے اعزاز سے بیان فرمایا:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الزمر: 62-63)

اللہ ہے بنانے والا ہر چیز کا اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے آسمانوں اور زمین کی (یعنی سب خزانوں کی) کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔

فرعون کے مظالم جب حد سے بڑھنے لگے اور بنی اسرائیل پریشان ہونے لگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (یونس: 84)

اے میری قوم! اگر تم اللہ (کے احکام پر) ایمان لائے ہو اور اگر تم فرمانبردار ہو تو

بھرا اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔

یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے توکل کو اسلام اور ایمان کی شرط کے طور پر بیان

فرمایا ہے کہ ایک ایماندار بندے کا کام یہ نہیں کہ مصائب کی گھڑی میں ڈر جائے، خوف کھائے اور گھبرا جائے بلکہ فرمانبردار مومن کا کام ہے کہ اپنے مالک کی طاقت پر بھروسہ رکھے جسے اللہ رب العزت کی لامحدود قدرت اور بے انتہاء رحمت پر یقین ہو گا وہ یقیناً ہر معاملے میں اللہ ہی پر توکل اور اعتماد کرے گا۔

اسی حقیقت کو سورت الملک میں بیان فرمایا:

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (الملک: 29)

آپ کہیں وہی رحمن ہے ہم نے اسی کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا۔

یعنی جب ہمارا ایمان اس پر ہے جو رحمن ہے تو ایمان کی بدولت نجات یقینی ہے اور ہم صحیح معنوں میں اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں تو ہمارے مقاصد میں کامیابی بھی یقینی ہے۔

اسی بات کو سورت الطلاق میں بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق: 3)

جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو محض اسباب پر تکیہ مت کرو اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں جو کام اس نے کرنا ہو وہ ہو کر رہتا ہے، اسباب بھی اس کی معیت کے تابع ہیں، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے اسی کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے اس لیے اگر کسی چیز کے حاصل ہونے میں دیر ہو جائے تو متوکل محض کو گھبرانا نہیں چاہیے۔

اسی لیے سورت التوبہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم ﷺ کو بھی حکم دیا اور یہی دعا سکھائی:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَهُوَ رَءُوفٌ غَفُورٌ

التوبہ: 129)

(اتنا سمجھانے کے باوجود پھر بھی ایمان نہ لائیں) اور منہ پھیریں تو آپ کہیں مجھے میرا اللہ کافی ہے اس کے سوا معبود کوئی نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

”اگر آپ کی عظیم الشان شفقت، خیر خواہی اور دوسوی کی لوگ قدر نہ کریں تو کچھ پروا نہیں، اگر فرض کیجیے ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لے تو اکیلا اللہ آپ کے لیے کافی ہے جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم تحت شہنشاہی کا مالک وہی ہے سب نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔“

ابوداؤد میں سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام سات، سات مرتبہ **حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** پڑھا کرے اللہ اس کے تمام ہوم و غوم میں کافی ہو جائے گا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے آگ میں ڈالا تھا تو انہوں نے انہی کلمات کا ورد کیا تھا:۔۔۔ **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ**۔۔۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی کلمات اس وقت کہے تھے۔۔۔ جب لوگوں نے انہیں اطلاع دی تھی کہ کفار مکہ آپ سے لڑنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ ان سے ڈرو۔۔۔۔۔ اور میدان میں نہ نکلو۔۔۔۔۔ تو اس بات نے ان کے جوش ایمان کو زیادہ کر دیا۔۔۔۔۔ اور انہوں نے کہا:۔۔۔۔۔ **حَسْبُنَا اللَّهُ**

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (بخاری، کتاب التفسیر قولہ **أَمَّنَّةٌ نُّعَاسًا** حدیث نمبر: 4563)

سامعین گرامی قدر! میں نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی **الْوَكِيلُ** پر اور توکل علی اللہ پر قرآن سے بہت سی آیات آپ کو سنائیں۔۔۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں اسی اسم

گرامی کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کے ایک دوا رشاد بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ مبرا
توجہ سے سنیے!

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ
الْبَقِيَّةُ عَلَيْهِمَا أَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقَالَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ

سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو
آدمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس جانے کے
لیے مڑا تو کہنے لگا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نبی اکرم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ بیشک
اللہ ملامت فرماتے ہیں حماقت اور بیوقوفی پر، تمہیں چاہیے کہ عقلمندی اور ہوشیاری سے کام کرو
پھر جب تم کسی معاملے میں مغلوب ہو جاؤ تو یہ کہو حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔۔۔ مجھے
اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ قَلَبَ ابْنِ آدَمَ يَكْفٍ وَادِّ شُعْبَةً فَمِنْ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعْبَ كُلَّهَا لَمْ يَهْلِكْ اللَّهُ
بِأَيِّ وَادِّ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَّاهُ الشُّعْبَ

سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے
فرمایا: انسان کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک راہ ہے پھر جس نے اپنے دل کو تمام
راہوں کے پیچھے لگا دیا تو اللہ پاک اس کی پروا نہ کرے گا کہ کون سے میدان میں اسے تباہ
کرے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے تمام میدانوں میں کافی ہو جائے گا۔

بیماریاں اور تنگدستی دور کرنے کے لیے نبوی نسخہ | سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے

ہاتھ میں تھا، آپ کا گزرا ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا، آپ نے پوچھا: تمہارا حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا بیماری اور تنگدستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی، وہ کلمات یہ ہیں:

تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ يَتَّعِذُ وَلَدًا وَلَهُ
يَكُنْ لَهُ هَرَبُكَ فِي الْمُلْكِ وَلَهُ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبْرَةُ تَكْبِيرًا
اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے پھر اس کو اچھے حال
میں پایا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اس نے عرض کیا: جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات
بتلائے تھے میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔
وما علينا الا البلاغ المبين

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الخَبِيرُ

باریک بین

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْصَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام: 103)
سامعین گرامی قدر! آج جمعۃ المبارک کے خطبے میں میرا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے ایک مبارک نام الخَبِيرُ کا معنی و مفہوم بیان کروں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے
اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔

الخَبِيرُ اسے کہتے ہیں جو دنیا کی تمام اشیاء کی باریکیوں سے باخبر اور واقف ہو اور
مخل سے مخفی، حقیر سے حقیر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہ ہو، خشکی اور تری میں رہنے والی کوئی
مخلوق، سمندروں کی تہ میں چھپے لؤلؤ و مرجان اور ذرات، جنگلوں میں اگنے والے گھاس
کے معمولی ٹکڑے بھی اس سے مخفی نہ ہوں۔

الخَبِيرُ وہ ہے جو سمندروں میں رہنے والے آبی جانوروں کی ایک ایک سانس
اور ایک ایک حرکت سے باخبر ہو۔۔۔ ریت کے ٹیلوں میں ریت کا ایک ذرہ ذرہ ہوا اور
آسمانی سے ہوتا ہے وہ اس سے واقف ہو۔۔۔ پتہ تھڑ کے موسم میں درختوں سے گرے
والا ایک ایک پتہ اس کے علم میں ہو۔۔۔ حشرات الارض۔۔۔ کیڑے مکوڑے۔۔۔

کہیاں۔۔۔ مچھر۔۔۔ جیوٹیاں۔۔۔ ان سب کی حرکات و سکنات سے باخبر ہو۔۔۔
 الْحَبِیْزُ وہ ہے جو ہر جاندار کے رہنے کی جگہ سے بھی واقف ہو اور اس سے بھی باخبر ہو کہ
 مرنے کے بعد اس نے کہاں رہنا اور جانا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے راز اور بھید بھی اس سے
 مخفی نہ ہوں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الْحَبِیْزُ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

الْحَبِیْزُ الَّذِی لَا تَغْرُبُ عَنْهُ الْأَلْهَاسُ الْبَاطِلَةُ

الْحَبِیْزُ وہ ذات ہے جس سے کوئی مخفی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہو۔۔۔ وَلَا یَقْصُرُکَ
 کَرَّةٌ وَلَا یَسْکُنُ وَلَا یُضْطَرِّبُ نَفْسٌ وَلَا یَطْمَئِنُّ إِلَّا وَتَکُونُ عِنْدَهُ حَبِیْزٌ۔۔۔ کوئی
 ذرہ حرکت نہیں کرتا اور نہ ٹھہرتا ہے اور کوئی شخص پریشان ہوتا ہے یا مطمئن ہوتا ہے تو
 الْحَبِیْزُ کو ان سب چیزوں کی خبر ہوتی ہے۔

الْحَبِیْزُ کا یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر اب اس نصیحت کو سنئے جو حضرت لقمان نے
 اپنے بیٹے کو کی تھی جس نصیحت کو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔۔۔ لیکن اس
 نصیحت کے بیان کرنے سے پہلے ذرا اس نصیحت کو بھی سن لیجئے جو حضرت لقمان نے سب
 سے پہلے اپنے بیٹے کو فرمائی۔

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ۔۔۔ پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ (کسی کو) شریک نہ
 کرنا۔۔۔ کیونکہ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ۔۔۔ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ (لقمان: 13)
 ہر کبیرہ سے کبیرہ گناہ ظلم ہے۔۔۔ زنا، چوری، ڈاکہ زنی، قتل کرنا، شراب نوشی،
 سود خوری وغیرہ وغیرہ سب ظلم ہیں مگر شرک صرف ظلم نہیں ظلم عظیم ہے۔

شرک ناقابل معافی جرم ہے۔۔۔ بغیر توبہ کیے مر گیا تو بخشش کی کوئی صورت نہیں
 ہوگی۔۔۔ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ چاہے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ چاہے
 نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ اور چاہے نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔

لیا جو اللہ نے تمہارے لیے حلال (جائز) کی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قَدْ فَزَّحَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةً أَمَّا نَكُفُّهُ وَاللَّهُ مُؤَلَّكُهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
(التحریم: 2)

اللہ نے تمہاری (غیر مشروع) قسموں کا توڑ دینا تم پر فرض کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔

امام الانبیاء علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا تھا وہ کیا چیز تھی جس پر اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس میں مفسرین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

زیادہ مشہور وہ روایت ہے جسے بخاری اور مسلم نے نقل فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ عصر کے بعد ازواج مطہرات کی خبر گیری کے لیے ان کے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے۔۔۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا۔۔۔ وہ آپ کو شہد پیش کرتیں اور آپ شہد نوش فرماتے تھے، اس طرح ان کے ہاں آپ کا قیام کچھ طویل ہو جاتا۔۔۔ بشری نقاضا کے مطابق سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے محسوس کیا۔۔۔ ہر بیوی کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کی مبارک صحبت کے سعید لحات ہمیں زیادہ نصیب ہوں۔۔۔ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کی کہ آپ کے منہ سے مغفیر کی بواہی ہے (مغفیر ایک خاص بوٹی کا نام ہے جس سے شہد کی مکھیاں شہد لیتی ہیں اگرچہ اس میں ناگوار بو نہیں ہوتی مگر کچھ لوگ مغفیر کی بو کو پسند نہیں کرتے)

نبی اکرم ﷺ چونکہ لطیف المزاج تھے اس وجہ سے آپ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ شہد نہیں لیتوں گا۔ (بخاری، تفسیر سورت التحریم)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی حرم میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں جن کے بطن سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا ابراہیم عطا فرمایا تھا۔۔۔ ایک مرتبہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئیں تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

گھر پر موجود نہیں تھیں۔۔۔۔۔ اتفاق سے انہی کی موجودگی میں سیدہ حفصہ آگئیں اور ماریہ قبطیہ کو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خلوت میں اپنے گھر دیکھ لیا۔۔۔ بشری تقاضا کے مطابق انہیں یہ بات انتہائی ناگوار گزری، نبی اکرم ﷺ نے بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پریشانی اور دکھ کو محسوس فرمایا تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دلجوئی کے لیے قسم اٹھائی کہ ماریہ قبطیہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ (نسائی: 83)

شہد والا واقعہ ہو یا سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ ہو دونوں میں آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تاکید فرمائی تھی کہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحْذِرُ مَا أَمَرَ اللَّهُ لَكَ (التحریم: 1)

آپ نے اس چیز کو کیوں حرام ٹھہرا لیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔
(سامعین گرامی قدر! اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ عالم الغیب اور حاضر و ناظر بھی نہیں تھے اور آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیں وہ حضرات ضد و عناد سے ہٹ کر غور فرمائیں جو نبی اکرم ﷺ کو معنی رکل ثابت کرنے کے لیے معجزات کا سہارا لیتے ہیں)
آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا:

وَإِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ حَيْدَرًا

اور جب نبی اکرم ﷺ نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی۔
مفسرین نے اس واقعہ کو شہد والے واقعہ یا ماریہ قبطیہ والے واقعہ سے متعلق مانا ہے۔۔۔ مگر عربی قواعد کا لحاظ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ”وَإِذَا“ سے بالعموم کسی دوسرے مستقل واقعہ کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔

اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ

نبی اکرم ﷺ نے اپنی اہلیہ سے راز کی کوئی بات کی تھی؟ اور راز کی یہ بات کس بیوی سے کہی تھی؟ بلکہ اسے پردہ میں رکھا۔۔۔۔۔ اس لیے ہمیں بھی مناسب نہیں کہ ہم اس راز والی بات کی کھوج لگاتے پھریں۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کی ازواج ہماری مائیں ہیں اور بیٹوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی ماں اور باپ کے درمیان رازوں کا کھوج لگاتے پھریں۔

راز کی وہ بات آپ نے جس اہلیہ محترمہ سے کی تھی اور اسے راز دار بنایا تھا انہوں نے راز کی یہ بات کسی دوسری بیوی کو بتادی اگرچہ قرآن نے میری اس ماں کا نام ذکر نہیں کیا جس نے راز کی یہ بات ظاہر کر دی اور جس پر ظاہر کی اس کا نام بھی نہیں بتایا۔۔۔۔۔ مگر اتنی حقیقت واضح ہے کہ معاملہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے درمیان ہی میں رہا۔۔۔ کسی غیر کے آگے راز ظاہر نہیں کیا گیا۔۔۔ محدثین و مفسرین نے اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام لیے ہیں۔۔۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ بات کھم کر سامنے آتی ہے کہ ان دونوں کے باہمی تعلقات ایسے خوشگوار تھے کہ آپس میں اہم رازوں کے معاملے میں بھی کوئی پردہ نہ تھا۔

اس افشاء راز سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی ﷺ کو مطلع اور باخبر کر دیا، آپ نے اپنی اس اہلیہ کو تو جہ دلائی تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا:

مَنْ أَتَبَّأَكَ هَذَا۔۔۔ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟

(یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے! میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اس مقام پر سمجھاؤں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ سمجھ آجائے گا۔ جب آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ راز کی یہ بات کسی کے آگے نہیں کرنی۔۔۔۔۔ پھر اس اہلیہ نے وہ بات دوسری بیوی کے آگے ظاہر کر دی۔۔۔ تو کیا اس زوجہ محترمہ کا عقیدہ اور نظریہ۔۔۔ یہ تھا کہ امام الانبیاء ﷺ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہیں؟ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں؟ اگر ان کا یہ نظریہ ہوتا تو راز کی بات کسی کے آگے کرتیں؟ پھر آپ نے

تو جہلائی تو حیران ہو کر پوچھ رہی ہیں من اکتاک طلقا۔۔۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو
کیسے معلوم ہوا؟ پھر نبی اکرم ﷺ حجاب میں نہیں فرماتے کہ میں عالم الغیب ہوں۔۔۔ میں
ہر جگہ موجود ہوتا ہوں۔۔۔ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔۔۔ میں تمہاری ہنک
کو سن رہا تھا۔۔۔ میں تمہارے پاس موجود تھا۔۔۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ حجاب میں لہرایا
الغلیظ الغلیظ۔۔۔ سب کو کہہ جاتے والے اور پھر پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتا
دیا ہے۔

سورت قاطر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک
اپنی مختلف صفات کا اور گوں ناموں اوصاف کا تذکرہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ اللَّهُ رَبُّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا
لَهُ ان صفات اور اوصاف کا مالک اللہ تمہارا پالتا اور تمہاری ضروریات کو پورا کرنے
والا ہے، اسی کی بادشاہی اور اسی کا پوری کائنات میں راج ہے

پھر اللہ رب العزت نے نوراً مثلی رنگ اختیار کر لیا۔۔۔ جب تک مثلی رنگ میں
توحید نہ بیان کی جائے تب تک مسئلہ واضح نہیں ہوتا، ساری دعویٰ بت رنگ میں اللہ کے
اوصاف کا تذکرہ کرتے رہو کسی مشرک کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ ہر مشرک اللہ کی
ذات و صفات کو تو تسلیم کرتا ہے مگر جو نبی مثلی رنگ میں توحید بیان ہوگی۔۔۔ کہا جائے گا کہ
اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔۔۔ اللہ کے سوا علی رکل، شکل
کساء، حاجت روا اور کوئی نہیں۔۔۔ اسی وقت مشرک شخص کے تصور بدل جائیں گے۔۔۔
آنکھیں سرخ ہو جائیں گی۔۔۔ منہ سے جھاک بہنے لگے گی۔۔۔ پھر فتووں کی بوجھاڑ ہو
گی۔۔۔ طعن و جھنجھ کا بازار گرم ہو جائے گا۔۔۔ غیہوں و لہجوں کے گستاخ ہونے کے طے
دیے جائیں گے۔

ارشاد ہوا:

وَالَّذِينَ تَتَذَكَّرُونَ مِنْ خُودِهِمْ مَا يَلْمِزُوكَ مِنْ غَلْظِهِمْ۔۔۔ میں تو ہر چیز کا

مالک اور مختار ہوں۔۔۔ زمین و آسمان کی ہر ہر چیز کا مالک میں ہوں۔۔۔ اور جن جن کو میرے سوا حاجات اور مشکلات میں تم پکارتے ہو مالک و مختار سمجھ کر انہیں صدا میں لگاتے ہو وہ کجھور کی گھٹلی کے اوپر جو ایک بار یک سا پردہ ہے وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کتنا بے قیمت، معمولی اور حقیر پردہ ہے جس کی ذرہ برابر قیمت نہیں، ہم نے تو گھٹلی پر اس لیے چڑھایا تاکہ گھٹلی کی کھٹاس کجھور کی مٹھاس کی طرف نہ مٹلی جائے۔

رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ میت کو گھٹلی کی طرح سمجھ لو۔۔۔ کجھور کو قبر کی طرح سمجھ لو۔۔۔ اور پردے کو کفن کی طرح سمجھ لو۔۔۔ میرے سوا جن جن کو تم مالک اور مختار سمجھ کر حاجات میں پکارتے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں۔

إِنْ كَذَّبُوهُمْ لَا يَسْتَبْعُوا دُعَاءَهُمْ۔۔۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔۔۔ دور سے پکارو تب نہیں سنتے۔۔۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پکارو تب بھی نہیں سنتے۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِوَسْوَائِهِمْ۔۔۔ جن کو تم پکار رہے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔

اس جملے پر ذرا غور فرمائیے اور مسئلے اس سے واضح ہو رہے ہیں۔۔۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو اس عقیدہ سے پکارنا کہ وہ بغیر وسائل کے میری پکار کو سن رہا ہے اسے اس جملے نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہاں جن کو پکارنے کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد صرف یہ بھتر کے بت اور مورتیاں نہیں بلکہ انبیاء و اولیاء اور نیک بندے ہیں۔۔۔ ورنہ بھتر کی مورتیوں نے ان کی پکار سے کیسے انکار کرنا ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا۔۔۔ اور اسی جملے کے لیے پوری آیت بیان ہوئی: وَلَا

يُنَبِّئُكَ بِفَعْلٍ خَبِيرٍ --- اور تجھے اللہ خبیر کی طرح کوئی خبر نہیں دے سکتا --- میں چونکہ الْحَبِیْذُ ہوں --- میرا علم کامل ہے، تمام امور کی حقیقت سے میں باخبر ہوں --- میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے معمولہ مشکل کشا مالک بھی نہیں اور تیری پکار کو سنتے بھی نہیں اور ان کو پکارنا شرک ہے اور قیامت کے دن وہ تیرے شرک کا انکار کر دیں گے)

اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اپنی صفت الْحَبِیْذُ کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ارشاد ہوا: لَا تُنَبِّئُكَ إِلَّا الْبَصَارُ وَهُوَ يُنَبِّئُكَ إِلَّا الْبَصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِیْذُ (الانعام: 103)

اسے آنکھیں نہیں پاسکتیں اور وہ آنکھوں کو پاسکتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور

باخبر ہے۔

اگر رؤیت سے مراد یہاں رؤیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا --- ہاں متواتر احادیث اور مستند روایات سے ثابت ہے اور امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ آخرت میں مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

کے حوالے سے تحریر فرمایا:

آنکھ میں یہ قوت نہیں کہ اس کو دیکھ لے ہاں وہ خود ازراہ و کلف و کرم اپنے آپ کو دکھانا چاہے تو آنکھوں میں ویسی قوت بھی پیدا فرما دے گا مثلاً آخرت میں مومنین کو حسب مراتب رؤیت ہوگی جیسا کہ نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے۔

آگے حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اور دلربا بات تحریر فرمائی ہے۔

مفسرین سلف رحمہم اللہ میں سے بعض نے ادراک کو احاطہ کے معنی میں لیا ہے یعنی

لگاؤں کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں، آخرت میں بھی رؤیت ہوگی احاطہ نہیں ہوگا ہاں اس کی

شان یہ ہے کہ وہ تمام ابصار و بصرات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔۔۔ اس وقت "لطیف" کا

تعلق لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سے ہوگا اور عبید کا تعلق وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ سے ہوگا۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیال یہ ہے امام الانبیاء ﷺ نے سفر معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا وہ اسی آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرتی ہیں بلکہ انہوں نے اس سلسلہ میں بڑے وثوق سے فرمایا کہ جس شخص نے دعویٰ کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے شب معراج میں اللہ کی زیارت کی ہے اس نے جھوٹ بولا۔

(بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ الانعام)

مولانا حسین علی الوائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عمدہ بات فرمائی کہ اس دنیا میں اللہ کی ذات محض اس کی صفات سے معلوم ہوتی ہے دیکھی نہیں جاسکتی اسی لیے اس آیت سے پہلے پوری سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان فرمایا۔

سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت الْحَبِيدُ کا تذکرہ یوں فرمایا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (الحج: 63)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے بیشک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔

سورۃ الشوریٰ میں اپنی صفت الْحَبِيدُ کو اس طرح ذکر فرمایا:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ --- اگر اللہ اپنے سب بندوں پر روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے۔

(یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یکساں روزی اور وسائل عطا فرمادیتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کوئی شخص دوسرے کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر و فساد اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا جس کی وجہ سے زمین فتنہ و فساد سے بھر جاتی۔۔۔ اس لیے ہر

ایک کو فراخ روزی عطا نہیں کی)

وَلٰكِنْ يُنٰوِلْ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ لِاَنَّهٗ يُعٰتٰدِيهِ تَحِيّذٌ تَحِيّذٌ (الشوریٰ: 27)

لیکن وہ جو کچھ چاہتا ہے اندازے سے اتارتا ہے (کیونکہ) وہ اپنے بندوں سے

پورا پورا خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔

حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک التحیذ سے تعلق پیدا کرنے والوں

کو چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنے حالات کی خبر رکھنے والا سمجھیں۔۔۔ اور اللہ کریم

کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ نہ رکھے کہ اسے دنیا کی ہر چیز

کی خبر ہے یا میری حرکات و سکنات کی خبر ہے یا میری نذر و نیاز اور منت کی خبر ہے۔

اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہیے کہ ہر قسم کی برائیوں اور

گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، دل میں پیدا ہونے والے گندے ارادوں تک سے

بچنے کی سعی کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ جو التحیذ ہے وہ میرے دل کے دوسووں تک

سے باخبر ہے اور میری ہر حرکت سے واقف ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِين

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

التَّوَابُ

توبہ کی توفیق دینے والا۔۔۔ توبہ قبول کرنے والا

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَالْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَقُلْ لِّى آخِرُ مَنْ رَزَقَهُ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (البقرہ: 37)

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ میں۔۔۔ اللہ رب العزت کے ایک انتہائی معروف نام التَّوَابُ کا معنی اور مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

التَّوَابُ کے دو معنی ہیں۔۔۔ ایک معنی ہے وہ ذات جو بندے کو توبہ کی توفیق مرحمت فرماتی ہے اور دوسرا معنی ہے بندے کی توبہ کو قبول کرتی ہے۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی کیے ہیں:

التَّوَابُ هُوَ الَّذِي يَتُوبُ عَلَى عَبْدِهِ وَيَقْبَلُ تَوْبَتَهُ

التَّوَابُ وہ ہستی ہے جو بندے کو توبہ کی توفیق دیتی ہے اور توبہ قبول بھی فرماتی

لہ۔

توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا یعنی پھرنا۔۔۔ جب توبہ کی نسبت بندوں کی

طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے گناہ سے پھرنا۔۔۔ معصیت سے پھرنا۔۔۔ یعنی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا۔۔۔ اور جب توبہ کی نسبت اللہ کی جانب ہو تو معنی ہوتا ہے عذاب دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرنا۔۔۔ غضب اور غصے سے رحمت و مہربانی کی طرف پھرنا۔۔۔ یعنی بندے کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمانا۔

میں اس کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔۔۔ جب کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو توبہ کے اسباب مہیا کرتا ہے۔۔۔ پھر اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔۔۔ بندے کو گناہ کی سزا سے ڈر کر۔۔۔ گناہوں پر عذاب کا خوف دلا کر۔۔۔ اور قیامت میں اپنے حضور پیشی کا یقین دلا کر۔۔۔ قیامت کا ڈر دل میں پیدا کر کے بندے کو غفلت کی نیند سے بیدار کرتا ہے۔

اس کے دل و دماغ میں اور قلب و شعور میں اپنے گناہوں اور جرموں کا احساس پیدا کرتا ہے۔۔۔ گناہوں پر عداوت و شرمندگی کی توفیق دیتا ہے۔۔۔ پھر بندہ توبہ و عداوت کے ساتھ اپنے مہربان مولا کی طرف رجوع کرتا ہے۔۔۔ پھر التَّوَابُ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے پر متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی توبہ یعنی اپنی رحمت کے ساتھ گنہگار بندے پر متوجہ ہوتا۔۔۔ اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا۔۔۔ یہ بندے کی توبہ پر مقدم ہوتی ہے۔۔۔ اگر اللہ رب العزت گنہگار بندے کی طرف متوجہ نہ ہو اور اسے توبہ کی توفیق نہ بخشے تو بندہ کیسے توبہ کر سکتا ہے؟

اسی حقیقت کو قرآن نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔۔۔ ان میں سے ایک اور مقام کی سیر میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔

غزوہ جہوک کو قرآن نے سورۃ العنصرہ سے تعبیر فرمایا اور اسی مناسبت سے اسے جیش العنصرہ یعنی (جنگی کالنگر) کہا جاتا ہے اس میں کئی طرح کی مشکلات اور سختیاں جمع ہو

مٹی تھیں۔۔۔ سخت گرمی کا موسم۔۔۔ طویل مسافت۔۔۔ کھجوریں پکی ہوئیں۔۔۔
(پوری معیشت کا دار و مدار کھجور پر تھا) پیشہ ورفوج سے مقابلہ اور اس وقت کی سپر طاقت سے
جنگ۔۔۔ پھر ظاہری بے سرو سامانی۔۔۔ سوار یوں کی کمی۔۔۔ پانی کا فقدان۔۔۔ ایک
کھجور روزانہ دو سپاہیوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔۔۔ آخر میں نوبت بایں جا رسید کہ بہت سے
جہادین ایک کھجور کو یکے بعد دیگرے چوس کر پانی پی لیتے۔

(سامعین گرامی قدر! اصحاب رسول کا یہی وہ جذبہ ایثار و فداکاری تھا اور دین
کے لیے قربانی کا دلولہ تھا جس نے مٹی بھر جماعت کو دنیا کی تمام اقوام پر غالب کر دیا)
غزوہٴ تبوک کا اعلان ہوا تو اکثر صحابہ بغیر کسی لیت و لعل اور غفلت کے فوراً تیار ہو
گئے۔۔۔ کچھ معمولی تردد کے بعد چل نکلے۔۔۔ کچھ باوجود خلص مومن ہونے کے آج نکلنے
ہیں اور کل نکلنے ہیں کی سوچ میں بدون عذر شرعی تبوک کی شرکت سے محروم رہے۔۔۔ ان
میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی مدینہ تشریف آوری پر اپنے آپ کو مسجد
نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا۔۔۔ اور قسم کھائی کہ جب تک نبی اکرم ﷺ ہمیں اپنے
مبارک ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے اسی طرح بندھے رہیں گے۔۔۔ آپ نے فرمایا جب
تک میرا اللہ مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہیں دے گا میں ان کو نہیں کھول سکتا۔۔۔ یہ تقریباً
پانچ یا سات صحابہ تھے جن میں سیدنا ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔

تین صحابہ ایسے تھے (سیدنا کعب بن مالک، سیدنا ہلال بن امیہ، سیدنا مزارہ بن
ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم) جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا۔۔۔ مگر آپ
کی تشریف آوری پر حقیقت پر مبنی اور سچی بات آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمارے پاس غیر
حاضری کا کوئی عذر نہیں۔۔۔ ہم مجرم ہیں آپ کو اختیار ہے جو فیصلہ چاہیں ہمارے حق میں
دسویں آپ نے فرمایا جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔

(اس واقعہ کی تفصیل سورت التوبہ آیت نمبر 118 کی تفسیر میں فیض الاسلام علامہ

شیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائی، صاحب ذوق حسرات وہاں پڑھ لیں)
ان پانچ آدمیوں کی توبہ قبول ہوگئی جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا
تھا۔

وَأَخْرُوجُونَ اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا (التوبہ: 102)
اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے
کچھ اچھے اور کچھ برے (مثلاً دل سے توبہ کرنا، اپنے فعل پر نادم ہونا، نماز، روزہ، حج،
ذکوٰۃ دوسرے غزوات میں شرکت اور برے عمل سے مراد جہوک سے غیر ماضی)
اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ فرمائے بیشک اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت
والا ہے۔

یہاں یَتُوبُ عَلَنِهِمْ میں توبہ سے مراد۔۔۔ توجہ فرمانا ہے کہ اللہ انہیں معاف
فرمادے۔

آیت نمبر 118 میں تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔۔۔ مگر بڑے عجب
اعزاز میں اس کو ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 117 میں نبی اکرم ﷺ اور مہاجرین و انصار کی توبہ
ذکر فرمایا۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ (التوبہ: 117)

اللہ نبی کے حال پر مہربان ہوا اور مہاجرین و انصار پر بھی (درجات کی بلندی مراد
ہے اور مہاجرین و انصار پر متوجہ ہونے سے مراد انہیں ایمان و عرفان سے سرفراز کرنا مگر
ایسے مشکلات حالات میں اللہ نے ان کی دشگیری فرمائی انہیں ہر قسم کے محطرات و سادس پر
عمل کرنے سے مملوظ رکھا اور ان کی ہمتوں کو مزید مضبوط کر دیا) جنہوں نے غلے کے وقت

پیغمبر کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی بیشک اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔

اگلی آیت میں ان تین صحابہ کا تذکرہ ہوا جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا اور پچاس دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِعُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَكَلَنُوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبة: 118)

اور ان تین شخصوں پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین یا حرم وادیاں کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی تھیں اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے غصے سے کہیں بھی پناہ نہیں بجز اسی کے (کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے) پھر اللہ ان پر توجہ ہوا تا کہ وہ پھر آئیں بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

ان آیات کریمہ سے واضح ہوا کہ توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مہربانی کرنے، توجہ ہونے اور توبہ کی توفیق کرنے کا معنی ہوتا ہے اور توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے پھر کرا ماعت کی طرف آنا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا۔

بعض علماء نے کہا ہے:

سَمَى اللَّهُ نَفْسَهُ تَوَّابًا لِأَنَّهُ خَالِقُ التَّوْبَةِ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَمُتَوِّدٌ

أَسْمَاءُهَا لَهُمْ

اللہ نے اپنا نام تواب رکھا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں توبہ کا

مذہب پیدا فرماتا ہے اور بندوں کو توبہ کے اسباب بھی صفا کرتے ہیں۔

توبہ کے اس معنی کو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا۔۔۔ سورت التوبہ کی آیت نمبر 118 میں آپ نے سامنے پڑھ چکا ہوں: ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔۔۔ پھر ان تین صحابہ کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ رجوع کریں۔

وَسَمِعِيَ اللَّهَ نَفْسَهُ تَوَابًا لِقَوْلِهِ تَوْبَةً مِّنْ يُّوجِعُ إِلَيْهِ

اور اللہ نے اپنا نام تواب اس لیے بھی رکھا کہ جو اس کے آگے گڑگڑائے رجوع کرے اور توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔
سورت المائدہ میں ارشاد ہوا:

فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المائدہ: 39)

جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ | ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام شیطان اور ابلیس کے دوسے کا شکار ہوئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا بیٹھے، جسم کا لباس اتر گیا۔۔۔ اور زمین پر بھیج دیئے گئے وہ توبہ واستغفار میں معروف ہو گئے۔۔۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کو راضی کرنے کے لیے چند کلمات سکھے اور اللہ کے تعلیم کردہ کلمات ہی ان کی معافی کا سبب بن گئے۔

سورت البقرہ میں ارشاد ہوا: فَتَلَكُلِي آفَةً مِّنْ رَبِّهِ وَكَلِمَاتٍ فَتَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (البقرہ: 37)

پھر یکے لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بیشک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

سامعین گرامی قدر! یہ کلمات کیا تھے؟ جو التَّوَابُ نے اپنی رحمت سے سیدنا آدم

علیہ السلام کو القا اور الہام کیے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔

کچھ حضرات۔۔۔ اچھے بھلے تعلیم یافتہ۔۔۔ بہت سارے علماء بھی اور خاص کر کے واعظین اور خطباء یہاں ایک موضوع روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔۔۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعا مانگی۔۔۔ تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔۔۔ یہ روایت بے سند اور موضوع ہے۔۔۔ محدثین کرام نے اس پر جرح کی ہے۔۔۔ قَالَ عَلِي الْقَارِي هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ۔

تعجب اور افسوس ہے بلکہ حیف ہے کہ یہ روایت قرآن کے معارض ہے۔۔۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر لیا اور قرآن کی واضح آیت کی طرف آپ کی نظر نہیں گئی۔۔۔ کیا علماء کرام نہیں جانتے کہ قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول کیا ہے؟

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ

قرآن کی تفسیر خود قرآن سے۔۔۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔۔۔ ایک جگہ پر بات کو اجمالاً ذکر کرتا ہے دوسری جگہ پر تفسیر اور وضاحت کر دیتا ہے۔۔۔ قرآن نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تلقین کردہ کلمات کو دوسری جگہ پر بیان کر دیا ہے۔

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُ تَغْفِيرٌ لَنَا وَكَرْهَمْنَا لَكَوْنُكَ مِنْ
الْحَافِظِينَ (الاعراف: 23)

دونوں (سیدنا آدم وحواء سلام اللہ علیہما) نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور ہم پر مہربانی نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (الشورى: 25-26)

اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے (یعنی باوجود سب کچھ جاننے کے کتنے گناہوں سے درگزر کرتا ہے) اور جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے (یعنی مانگے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے) اور کفار کے لیے عذاب شدید ہے۔

ایک اور مقام پر اپنی صفت تواب کو یوں ذکر فرمایا:

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ (المومن: 3)

وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب والا ہے۔

یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: الْكَاسِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔۔۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جس نے گناہ نہ کیا۔

یا معنی یہ ہے کہ مومنوں کے لیے غافر ہے اور کفار و مشرکین اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی صفت اور اپنے اسم گرامی التَّوَابُ کو ذکر فرمایا ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔۔۔ وہ صدق دل سے میرے آگے گڑ گڑائے اور نادام و پشیمان ہو کر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔۔۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔۔۔ اس بندے سے بڑھ کر خوشی جو جگہ میں سر کر رہا ہو اور اس کا زاوراہ اور پانی کا مشکیزہ بھی اس کے ساتھ ہو اور جس اونٹنی پر وہ سوار تھا وہ کم ہو گئی۔۔۔ اس کا

سامان بھی اسی پر تھا۔۔۔ یہ ادھر ادھر سے تلاش کرتا رہا۔۔۔ بھوک سے بڑھ چلا ہو گیا۔۔۔
 پیاس کی شدت نے بے حال کر دیا۔۔۔ اسے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا۔۔۔ یہ مرنے کے
 ارادے سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔۔۔ آنکھ لگ گئی بیدار ہوا تو اونٹنی مع ساز و سامان
 سرہانے کھڑی تھی۔۔۔ یہ خوشی سے بے حال ہو گیا۔۔۔ اور بھائے یہ کہنے کے کہ مولا اتو
 میرا رب اور میں تیرا بندہ۔۔۔ کہنے لگا مولا اتو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔۔۔ فرمایا جتنی
 خوشی اونٹنی اور سامان کے ملنے کی اس شخص کو ہوئی اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب
 کوئی گنہگار شخص تادم ہو کر اس کے آگے توبہ کرتا ہے۔

قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَمُحِيطُ التَّوَابِ أَيْضًا (البقرہ: 222)

یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

جو لوگ استغفار اور توبہ نہیں کرتے۔۔۔ کفر و شرک اور عصیان کاریوں سے باز
 نہیں آتے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا بلکہ ان کے بارے میں بطور شکوہ کہتا ہے:

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ شَفِيعٌ (المائدہ: 74)

یہ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے اللہ بخشنے

والا مہربان ہے۔

سورت الحجرات میں ارشاد ہوا:

وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ (الحجرات: 11)

اور جو توبہ نہ کریں وہی عالم لوگ ہیں۔

توبہ کسے کہتے ہیں؟ | سامعین گرامی قدر! میں بیان کر چکا ہوں کہ توبہ کا لغوی معنی

ہے لوٹنا اور رجوع کرنا۔۔۔ اور اصطلاح شریعت میں کسی گناہ سے باز آ جانے کو توبہ کہتے

توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کا ورد کرے۔۔۔۔۔ یا اللہ میری توبہ کا تکرار کرتا ہے۔۔۔۔۔ بلکہ توبہ نام ہے ماضی پر عداوت و پشیمانی کا اظہار۔۔۔۔۔ کہ مولا! جو کچھ کر چکا ہوں اس پر نادم اور پشیمان ہوں۔۔۔۔۔ حدیث میں آتا ہے: التَّوْبَةُ (ابن ماجہ، باب ذکر التوبہ)

یعنی توبہ نام ہی عداوت و پشیمانی کا نام ہے۔

اور آئندہ کے لیے اپنے رب سے عہد کرنا کہ آئندہ یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔۔۔۔۔ یہ دو چیزیں ملحوظ خاطر رکھ کر رب کے آگے گڑ گڑائے۔۔۔۔۔ معافی مانگے اور توبہ کرنے تو اللہ التَّوْبَاتُ اس کے گناہوں کو معاف فرمادے گا۔

اگر شیطان دوسرے ڈالے کہ تم توبہ کر رہے ہو ذرا اپنے دل سے پوچھ کے دیکھو۔۔۔۔۔ اگر تجھے موقع ملا تو۔۔۔۔۔ تو اس گناہ سے رک سکے گا؟ اگر نہیں تو پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس دوسرے کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص کو بھوک لگی، کھانا کھانے لگا تو سامنے بیٹھے شخص نے کہا کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ بھوک ستا رہی ہے، وہ شخص کہنے لگا کیا بھوک پھر نہیں لگے گی؟ بھوک نے پھر بھی ستانا ہے تو کھانا کھانے کا فائدہ؟ اس شخص نے جواب دیا پھر بھوک لگے گی تو پھر کھاؤں گا۔۔۔۔۔ پھر بھوک ستائے گی تو پھر کھاؤں گا۔۔۔۔۔ تم نے شیطان کو بھی یہی جواب دینا ہے کہ پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا۔۔۔۔۔ پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا۔۔۔۔۔ اس کی برکت سے اللہ التَّوْبَاتُ مجھے سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجدد رب رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے:

جونا کام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے

توبہ کرنے کے بعد توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے۔۔۔۔۔ گناہ پھر سرزد ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔

انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میری توبہ توبہ بے کار ہو گئی، ہرگز نہیں۔۔۔ تیری توبہ بے کار نہیں مگر
پھر توبہ کر لو اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جوڑ لو، فرماتے ہیں:

یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے
بندے کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے کہ توبہ نہ ٹوٹے۔۔۔ جو شخص دل کی گہرائی سے
توبہ کرتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔۔۔ مگر پوری کوشش کے باوجود پھر اس کی توبہ ٹوٹ
جاتی ہے پھر تادم ہو کر اللہ کے آگے گڑگڑاتا رہے۔۔۔ عاجزی کرتا رہے۔۔۔ عزم کرتا رہے
کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔۔۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں
میں شمار نہیں ہوتا چاہے ایک دن میں ستر بار اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہو۔۔۔ اس لیے توبہ
کرنے والے کو رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

بڑے سے بڑا گنہگار اور خطا کار بھی صدقِ دل سے توبہ کر لے اور معافی مانگے تو
اللہ رب العزت جو التَّوَابُ ہے اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور
معاف کر دیتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک
شخص تھا جس نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا تھا پھر وہ اپنے متعلق سوال کرنے کے لیے نکلا
اور ایک راہب (عیسائی پادری) کے پاس آیا اور اس سے دریافت کرتے ہوئے کہا: ”کیا
میری توبہ قبول ہونا ممکن ہے؟“ اس نے جواب دیا نہیں، (تو نے اتنے قتل کیے ہیں تیرے
لیے مغفرت کہاں؟)“ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔

وہ لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے اسے کہا: فلاں فلاں بستی میں جاؤ (جب وہاں
جانے لگا تو راہ میں) اسے موت آگئی، اس نے اپنے سینہ کا رخ اس بستی کی طرف کر لیا
(جس کی طرف جا رہا تھا) اب رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے مابین اس
کے متعلق جھگڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے (اس بستی کی) زمین کو حکم دیا کہ ذرا قریب ہو جائے اور

اس بستی کی زمین کو (جہاں سے نکل چکا تھا) حکم دیا کہ دور ہو جائے اور فرشتوں سے فرمایا:
 دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ کی پیمائش کرو (جب پیمائش کی گئی) تو اس بستی
 سے (جہاں جا رہا تھا) بالشت بھر قریب نکلا۔ چنانچہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ (مسلم)
 عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اسے ہم لے جائیں۔۔۔ گے کیونکہ اس بستی
 تک نہیں پہنچا۔۔۔ جبکہ رحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ تو اس طرف چل دیا تھا موت تو
 اس کے اختیار میں نہیں تھی، لہذا اسے ہم لے جائیں گے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے
 اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرشتہ بھیجا، اس نے کہا:

دونوں بستیوں کے فاصلوں کی پیمائش کر لو اور ادھر صالحین کی بستی کو حکم دیا تو
 تھوڑی سی قریب ہو جا کہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں اور گناہوں والی بستی کو فرمایا تو دور ہو جا
 کہ تجھ پر اہل تہا عد رہتے ہیں (جو مجھ سے دور ہیں)

یہ فضل بصورتِ عدل ہے یعنی فرشتوں سے تو پیمائش کر رہے ہیں اور کام خود بنا
 رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظام تھا ورنہ بستی تو دور تھی۔

اگر بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو بھی مایوس نہ ہوں آپ بار بار توبہ کیجیے۔ توبہ کی
 قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے۔۔۔ دل میں عداوت ہو۔۔۔
 اور پختہ عزم ہو کہ آئندہ ہرگز گناہ نہ کروں گا۔۔۔ یعنی پھر گناہ کرنے کا دل میں ارادہ نہ ہو تو
 ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔

لہذا ہرگز مایوس نہ ہوں۔۔۔ خطا ہو جائے رونا و گڑ گڑانا شروع کر دیجیے۔ اللہ
 تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو معاف کرے گا۔ ان کے در کے علاوہ اور کون سادر ہے جہاں
 ہم جائیں لہذا عمر بھر کوشش میں لگے رہنا ہے۔

یعنی اس الکُتُوب نے بندہ کو نوازنے کا ارادہ فرمایا تو اس کو اپنی رحمت کے
 حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سکھایا۔

بعض علماء سے پوچھا گیا: جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم وحواء علیہما السلام نے کیا کہ اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف: 23)

ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِی (التقصص: 16)

اے میرے پالنے والے! میں اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔

سیدنا یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو عرض کیا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (الانبیاء: 87)

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں (مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے)

توبہ کرنے والے کے گناہ نیکیوں میں تبدیل | سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔۔۔ راتوں کو عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں۔۔۔ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔۔۔ اللہ کے سوا حاجات میں کسی کو نہیں پکارتے۔۔۔ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔۔۔ آگے فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا اسے قیامت کے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔۔۔ پھر فرمایا:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ

حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الفرقان: 70)

سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اس کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے برائیاں اور گناہ کرتا تھا اب اعمالِ صالحہ اور نیکیاں کرتا ہے، پہلے شرک کا مریض تھا اب پختہ موحّد ہے اور خالص اللہ کی پکار کرتا ہے، پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا اب مسلمانوں کی حمایت میں کفار سے جنگ کرتا ہے۔۔۔ یعنی اللہ اسے گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔

دوسرا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ توبہ اور ایمان اور اعمالِ صالحہ کی برکت سے اس کی برائیوں کی تعداد کے مناسب نیکیاں اس کے اعمالِ نامہ میں لکھ دے گا۔

یہ آیت کفار کے بارے میں تھی۔۔۔ جنہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کی آگے ذکر ہے ان لوگوں کا جو اسلام قبول کر چکے ہیں اور ان سے گناہوں کا صدور ہوا۔

وَمَنْ ثَابِتٌ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَعَابًا (الفرقان: 71)

اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے وہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔

گناہ کا ارتکاب تو ہر انسان سے ہوتا ہے۔۔۔ معصوم عن الخطا والصیّان تو صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔۔۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ گناہوں سے معصوم کوئی بھی نہیں (اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم معصوم نہیں مگر محفوظ ضرور ہیں)

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لائے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہوں۔

اسی طرح ایک حدیث اس طرح ہے:

كُلُّ نَبِيٍّ اَتَتْهُ غَلَاةٌ وَخِيَرَةُ الْغَلَاةِ لَيْسَ التَّوَابُونَ (ترمذی: 2499)

آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔

اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور توبہ و استغفار کو وظیفہ بنالے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

بیشک اللہ رب العزت رات کو (اپنی شان کے مطابق) ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گزرے ہوئے دن میں جس نے گناہ کیے ہیں ان کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں (اپنی شان کے مطابق) ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گزشتہ رات میں جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کی توبہ قبول فرمائے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

(مسلم: 6856 کتاب التوحید)

سامعین گرامی قدر! میں ایک حدیث قدسی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم ﷺ فرمائیں کہ اللہ یوں کہتا ہے۔۔۔ اللہ نے فرمایا:

اے آدم کے بیٹے! جتنی تو مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا میں اس کے مطابق تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک بلند ہوں پھر تو مجھ سے استغفار کرے گا تو تجھے بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تو میرے پاس زمین کی بھرائی کے برابر خطائیں لے کر آئے پھر تو مجھ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی بھرائی سے تجھے مغفرت سے نواز دوں گا۔ (ترمذی)

قرآن مجید میں الْكَوَابِ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (التحریم: 8)

اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں پہنچائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
توبہ القصوح۔۔۔ خالص، سچی اور صاف دل سے توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے۔۔۔ اس گناہ کو ترک کر دے پھر اس گناہ پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے۔۔۔ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے پختہ عہد اور وعدہ کرے۔۔۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کیا اس کا ازالہ کرے جس سے کسی قسم کی زیادتی اور ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے۔۔۔ حقوق العباد توبہ سے یا استغفار سے یا نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔

توبہ واستغفار ہر پریشانی کا علاج | توبہ واستغفار سے اللہ رب العزت بندے پر راضی اور خوش ہوتا ہے اور پھر اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور بندے کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔

تفسیر قرطبی نے سورت نوح کی آیت نمبر 10 کی تفسیر اور تشریح میں ایک دلچسپ اور عجیب بات کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص نے گزارش کی کہ قحط سالی مسلط ہے، بارشیں رک گئی ہیں، جانوروں تک کو بھی چارہ ڈالنے کے لیے کچھ نہیں، انہوں نے فرمایا: استغفار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔

دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی حکایت کی تو اس سے فرمایا: استغفار کرو۔
چوتھے شخص نے آکر اپنے باغ کے خشک ہو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے اس سے بھی فرمایا: استغفار کرو۔

ان سے پوچھا گیا، آپ کے پاس چار آدمی الگ الگ حکایت لے کر آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں نے اپنی طرف

سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، خود اللہ تعالیٰ نے سورت نوح میں ارشاد فرمایا ہے:

فَعَلِمْتُ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوًّا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ
مِنْدَارًا (11) وَمُمِیْذُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْفُسٍ وَتَحْتَلُّ لَكُمْ جَنَاطٌ وَیَحْتَلُّ لَكُمْ
أَنْهَارًا (نوح: 10-11-12)

اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بیشک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان
سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے اموال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور
تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش۔۔۔ مال۔۔۔ اولاد میں
اضافہ۔۔۔ اور باغات و نہروں کی فراوانی۔۔۔ کی نعمتوں کو استغفار کے نتیجے کے طور پر ذکر
کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کثرت ان نعمتوں کی وصول یا بی کا سبب بنتی
ہے، حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے مختلف شکایتوں والے چاروں اشخاص کو استغفار کا
حکم دیا۔

سورت النساء میں ارشاد ہوا:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ
قَرِیْبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا (النساء: 17)

توبہ کی مقبولیت صرف ان لوگوں کے لیے (یا توبہ کی توفیق دینا صرف ان لوگوں
کے لیے ہے) جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں (یا در کچھ اللہ کے نزدیک گناہ اور معصیت کا
ارتکاب جہالت ہے خواہ وہ گناہ عموماً کیا جائے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی مولا!
اگر تو نے مجھ سے زلیخا اور اس کی سہیلیوں کے مکر و فریب کو دور نہ کیا تو میں ان کی جانب مائل
ہو جاؤں گا وَاَسْتَنْ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ۔۔۔ اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔۔۔ سیدنا یوسف
علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا

سلوک کیا تھا؟ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ۔۔۔ جب تم جاہل تھے۔۔۔ یا اس آیت میں بِمَنْ هَلَاكُ
سے مراد اس کام کی معصیت اور گناہ ہونے کی جہالت مراد نہیں ہے بلکہ گناہ کے اس کام پر
جو عذاب اور سزا مرتب ہوتی ہے اس کی جہالت مراد ہے (پھر وہ جلدی توبہ کرتے ہیں۔

(وَمَنْ قَرِيبٌ سَعْدِیٰ سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے فوراً بعد تادم اور پشیمان اور
توبہ کر لے تاخیر نہ کرے اور اکثر مفسرین نے وَمَنْ قَرِيبٌ سے مراد لیا ہے غرغرة موت سے
پہلے پہلے۔۔۔ جو لوگ موت کا مشاہدہ کر لیں اور حالت نزع کو پہنچ جائیں ان کی توبہ قبول
نہیں جیسے فرعون نے اَمْنُکَ کا اقرار کیا مگر اس کا ایمان قبول نہ ہوا)

پس ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا

ہے۔

(اللہ التَّوْبَاتُ کو معلوم ہے کہ کس نے نادانی سے گناہ کیا، کون اس گناہ کی سزا سے
بے خبر تھا اور کس نے اخلاص سے توبہ کی اور حکمت والا بھی ہے کہ جس توبہ کا قبول کرنا موافق
حکمت ہوتا ہے اس توبہ کو قبول کرتا ہے)

اگلی آیت میں ارشاد ہوا:

وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَغْنَيْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ أَلِيمًا (النساء: 18)

توبہ (کی قبولیت) ان کے لیے نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ
جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آجائے اور وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور توبہ کی
قبولیت ان کے لیے بھی نہیں جو حالت کفر میں ہی مر جائیں یہی لوگ ہیں جس کے لیے ہم
نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

آخر میں نبی اکرم ﷺ کے دو فرمان بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ معاملہ نور علی نور ہو

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةً مَرَّةً: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ
 (البداءة)

سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ
 ایک مجلس میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب
 الرحیم (یا رب! میری مغفرت فرمائے اور میری توبہ قبول فرمائیے بلاشبہ آپ ہی بہت
 زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الْعَبْدُ إِذَا
 اغْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ (بخاری)

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: بیشک بندہ جب گناہ کا اقرار کرے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے
 ہیں۔

وما علينا الا البلاغ آمین

حشر بھی قریش جیسا ہوگا۔ یہود کہنے لگے تم اس فریب اور گمان میں نہ رہنا کہ تم نے مکہ کے قریش کے چند تجربہ کاروں پر غلبہ اور فتح پالی۔۔۔ ہم سے مقابلہ کرو گے تو ہمارے پاس جنگجو اور آزمودہ سپاہی ہیں، اسلحہ کی بہتات ہے۔۔۔ مسلمانو! تمہیں اپنی قوت اور حیثیت کا اعزازہ اور پتہ لگ جائے گا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَهُمْ يُجْعَلُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَبْتَئَسُ الْيَهُودُ (آل عمران: 12)

کفار سے کہہ دیجیے کہ عنقریب تم سب مغلوب ہو جاؤ گے اور (پھر آخرت میں) جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور جہنم برا بھونٹا ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ بدر کی فتح دیکھ کر اور مسلمانوں کی کامیابی دیکھ کر یہود کچھ تصدیق اور ایمان کی طرف مائل ہونے لگے، پھر فیصلہ ہوا کہ غلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تل دیکھو اور تل کی دھار دیکھو۔۔۔ کچھ مدت انتظار کرو۔۔۔ آگے کیا ہوتا ہے۔۔۔ دوسرے سال احد میں مسلمانوں کی عارضی سپاہی دیکھ کر ان کے دل کفر پر سخت ہو گئے اور حوصلے بڑھ گئے حتیٰ کہ انہوں نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے جنگ کا فیصلہ کیا۔۔۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم کعب بن اشرف ساٹھ آدمیوں کا وفد لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور ابوسفیان اور دوسرے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ ہم پوری طرح تمہارے ساتھ ہیں لہذا متحدہ محاذ بنا کر اور سب کو مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس پر یہ آیت اتری: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَهُمْ يُجْعَلُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَبْتَئَسُ الْيَهُودُ (آل عمران: 12)

کافروں سے کہہ دیجیے عنقریب تم سب مغلوب کر دیے جاؤ گے اور جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔

مقصود یہ ہے کہ سب کفار سے چاہے وہ یہود ہوں یا نصاریٰ یا مشرکین عرب۔۔۔ سب کو کہا جا رہا ہے کہ عنقریب تم مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے اور مغلوب ہو کر

تھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا۔۔۔ چنانچہ جزیرۃ العرب میں مشرکین کا نام تک نہ رہا۔۔۔ مکہ فتح ہو گیا۔۔۔ کفار مکہ مغلوب ہو گئے۔۔۔ بنو نضیر حلاوطن ہو گئے۔۔۔ بنو قریظہ کے مرد تہ تیغ ہو گئے۔۔۔ بچے اور عورتیں غلام اور لونڈیاں بنا لیے گئے۔۔۔ نجران کے نصاریٰ نے سالانہ جزیہ دینا قبول کیا۔۔۔ بنو قریظہ بھی حلاوطن کر دیے گئے۔۔۔ اور تقریباً ہزار سال تک دنیا کی بڑی مغرور، متکبر قومیں مسلمانوں کی بلندی و برتری کا اعتراف کرتی ہیں۔

عہد رسالت میں دو بڑی قومیں تھیں ایک فارس (ایران) اور دوسری طاقت تھی روم کی۔۔۔ فارس آتش پرست مجوسی تھے اور رومی عیسائی اہل کتاب، مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔۔۔ ان دونوں قوموں اور ملکوں کی آپس میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے چند سال بعد دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور ایران رومیوں پر غالب آ گیا جس پر مشرکین خوش ہوئے اور مسلمانوں کو اس پر افسوس اور غم ہوا اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں جن میں پیشینگوئی کی گئی کہ چند سالوں کے بعد رومی پھر غالب آئیں گے اور فارس مغلوب ہو جائیں گے۔

غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَثَلِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

(الروم: 2-3)

رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔

غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں خطرہ اور اندیشہ ہوا کہ ان کا حریف اور مخالف قبیلہ بنو کنانہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ بعض مفسرین نے لکھا

کہ شیطان بنو کنانہ کے ایک سردار سراقہ بن مالک کی صورت اختیار کر کے آیا اور مشرکین کو اپنی مدد و تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا:

لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ (الانفال: 48)

آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا۔

مگر شاید اسے علم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے جو الغالب ہے۔۔۔ اس نے اپنے نبیوں سے وعدہ کر رکھا ہے:

وَإِنْ جُنَدُوا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (الصافات: 173)

یقیناً ہمارا لشکر اور فوج جو ہے بیشک وہی غالب ہے۔

فتح الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تحریر فرمایا:

یعنی یہ بات علم الہی میں ٹھہر چکی ہے کہ متکبرین کے مقابلہ میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے اور آخر کار اللہ رب العزت کا لشکر ہی غالب ہو کر رہتا ہے باعتبار حجت و برہان کے بھی اور باعتبار ظاہری تسلط اور غلبہ کے بھی، ہاں شرط یہ ہے کہ ”جند“ فی الواقع جند اللہ ہو۔

ایک جگہ پر ارشاد باری ہوا: جو شخص اللہ سے اس کے رسول اور مسلمانوں سے لڑتی رکھے گا وہ یقین رکھے کہ اللہ کا لشکر ہی غالب رہے گا۔

فَإِنْ جُوزِبَ إِلَهُ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدہ: 56)

گنبد اللہ لا غلبۃ لہ اذ ورسولہ ان اللہ قوی عزیز (المجادلہ: 21)

اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے (کیونکہ) یقیناً اللہ تعالیٰ

لڑا اور غالب ہے۔

واقعہ یعقوب و یوسف میں اللہ رب العزت کی صفت الغالب نمایاں نظر آتی

ہے۔۔۔ واقعہ یوسف کا ایک ایک موڑ اور ایک ایک حصہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی اللہ اپنے

کام پر اور اپنے ارادہ کے پورا کرنے پر غالب ہے۔

کنعان کا کنواں کہاں اور عزیز مصر کا محل کہاں۔۔۔ کہاں برادرانِ یوسف
بکریاں چرانے والے۔۔۔ اور کمائی کرنے والے اور کہاں وزارتِ خزانہ کا سربراہ۔
مولانا عبدالغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

”بھائی بنانا چاہتے تھے بے وطن۔۔۔ قافلے والے ذریعہٴ ثمن۔۔۔ اور اللہ بنانا

چاہتا تھا شاہِ زمیں۔“

ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزت و تکریم کے مقام پر پہنچا دیا۔۔۔ انہیں
عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں۔۔۔ غلام کی حالت میں فروخت ہوئے۔۔۔ ہم نے
وزیرِ خزانہ کے گھر کا امین اور نگران بنا دیا۔

غلام بنانے کے جتن ہوئے مگر ہم نے عزیزِ مصر کا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔۔۔ کنویں کی
تاریکی سے نکالا اور حکومت کے محلات میں پہنچا دیا۔۔۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وَاللّٰهُ
غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ۔۔۔ اللہ غالب اور طاقتور ہے اپنے کام اور اپنے حکم میں۔۔۔ اللہ کی
بات ہمیشہ غالب ہو کر رہتی ہے۔

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (یوسف: 21)

مگر اکثر لوگ اتنی واضح اور کھلی حقیقت کو نہیں جانتے۔

قصہٴ یوسف میں تو بار بار اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کا
فیصلہ۔۔۔ اور اللہ کا حکم ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔۔۔ کوئی کچھ سوچے۔۔۔ کوئی فیصلہ
کرے۔۔۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔۔۔ ہمیشہ ہوتا وہی
ہے جو رب چاہتا ہے۔

سامعینِ گرامی! قدرِ اذرا دیکھو تو۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف
علیہ السلام کو منع فرمایا کہ بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کریں۔۔۔ ان کی مرضی اور خیال

تھا کہ بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم نہ ہو مگر تقدیر الہی غالب آگئی اور بھائیوں کو خواب کے بارے پتہ چل گیا۔

ذرا دیکھو تو۔۔۔ بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ذلیل خوار کرنے کی تمام تر تدبیریں اور کوششیں کیں۔۔۔ مگر تقدیر غالب آگئی اور یوسف علیہ السلام عزت و احترام کے ساتھ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔

ذرا دیکھو تو۔۔۔ برادر الہا یوسف چاہتے تھے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر اپنے والد کی تمام تر توجہ اور پیار حاصل کر لیں مگر ناکام ہوئے اور والد الثابیزار ہو گئے۔

بھلا دیکھو تو۔۔۔ برادر الہا یوسف نے سوچا تھا کہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے جائیں گے تو جرم پر پردہ پڑ جائے گا مگر یوسف علیہ السلام کے کرتے نے سارا راز فاش کر دیا۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (یوسف: 21)

وہمعلینا الالبلاغ البین

وَبِلَوِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

الْمُبَارَك

برکت والا۔۔۔ برکات دینے والا

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لِيُكْمِلَ اللَّهُ لَكُمْ قَبَارِكُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(المومن: 64)

سامعین گرامی قدر! آج میں اللہ رب العزت کے اسم گرامی الْمُبَارَك کی تفسیر
میں کچھ گذارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

الْمُبَارَك کی اصل ”ب، را، ک“ ہے۔۔۔ اسی سے لفظ برکت بنا ہے۔۔۔

اور برکت کا معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، یعنی کسی چیز کا زیادہ ہو جانا اور بڑھ جانا۔

ہر بھلائی میں۔۔۔ ہر نفع رسانی میں۔۔۔ اور ہر خیر میں۔۔۔ بڑھوتری اور

کثرت۔۔۔ کاروبار میں۔۔۔ تجارت میں۔۔۔ دولت میں۔۔۔ صحت میں۔۔۔

عزت و اقتدار میں۔۔۔ اناج اور زمین کی پیداوار میں۔۔۔ اولاد میں۔۔۔ غرضیکہ ہر ہر

چیز میں برکت عطا کرنا۔۔۔ ہر چیز کو بڑھانا۔۔۔ زیادہ کرنا۔

تفسیر بحر محیط میں برکت کا معنی کیا گیا:

زَادَ خَيْرُهُ وَعَظَمَتْهُ كُنُوزُهُ

اس کی خیر، بھلائی اور اس کی جود و عطا بہت زیادہ ہے۔

برکات دہندہ والی صفت مخلوق میں سے کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔۔۔ یہ صفت

صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔

ذہن میں رکھیے! کسی کے ہاں اولاد کا ہونا یا زیادہ ہونا۔۔۔ کسی مصیبت زدہ کا

شفایا جانا۔۔۔ بارشیں برسا کر فصلوں اور پھلوں کا بڑھانا۔۔۔ کسی کو ملازمت میں ترقی کا

لمنا۔۔۔ دولت میں اضافہ ہونا۔۔۔ اور اپنے انعامات اور اپنی نعمتوں کو بڑھانا۔۔۔ اللہ ہی

کی صفت ہے اور اس صفت میں بھی وہ اپنی دوسری صفات کی طرح وحدہ لا شریک ہے۔

اللہ رب العزت کی صفت تَبَارَكَ قرآن مجید میں نو مقام پر آئی ہے۔۔۔ ان کا

تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا جسے میں نے خطبہ میں تلاوت کیا

ہے۔ یہ سورت المؤمن کی آیت نمبر 64 ہے جس میں ارشاد ہوا:

فَتَبَارَكَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پس بہت برکتوں والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

یہاں اللہ رب العزت نے اپنے برکات دہندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ

دلائل کی بارش بھی برسا دی۔۔۔ ایک دلیل تو رَبِّ الْعَالَمِينَ دی کہ تمام جہانوں کی ہر ہر

مخلوق کا پالنے والا ہے۔۔۔ روزی رساں۔۔۔ اور ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا میں

ہوں۔۔۔ جب رَبِّ الْعَالَمِينَ میں ہوں تو پھر برکات دہندہ بھی میں ہی ہوں۔

آیت نمبر 74 کی ابتداء میں فرمایا:

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمانوں کو چھت

بنایا اور اللہ ہی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت خوبصورت صورتیں بنائیں اور تمہیں عمدہ

اور سنہری چیزیں کھانے کو دیں۔

یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

پس برکت والی ذات اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پالتا ہے۔

اس کے بعد بھی دلائل کا سلسلہ جاری رکھا۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہی ہے زندہ۔۔۔ ایسا زندہ جسے کبھی موت اور فنا نہیں آئے گی۔۔۔ برکات

دہندہ بھی وہی ہو سکتا ہے جس پر کبھی موت نہ آئے۔

اس کے علاوہ کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے۔۔۔ اس کے علاوہ کوئی غائبانہ پکاریں

سننے والا نہیں، لہذا: فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

پس اللہ کو پکارو اور خالص کرنے والے اس کے لیے پکار

سورت الزخرف میں اپنی صفت برکات دہندہ کو یوں ذکر فرمایا:

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ

السَّاعَةِ وَالَّذِي تَرْتَجِفُونَ (الزخرف: 85)

بڑی برکت والی ذات اس اللہ کی ہے جس کا راج اور بادشاہی ہے آسمانوں میں

اور زمین میں اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور

تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت برکات دہندہ ہونے پر عین عقل

دلائل دیتے ہیں۔۔۔ پہلی دلیل میں اپنی بادشاہی اور ملکیت اور تصرف کو پیش فرمایا کہ پوری

کائنات کا بلا شرکت غیر مالک اور متصرف میں ہی ہوں۔

دوسری دلیل اپنے برکات دہندہ ہونے پر دی: وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔۔۔

قیامت کے وقوع کا علم اسی کے پاس ہے۔۔۔ اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، فرشتے، جن کو کسی کو بھی قیامت کے وقوع کا علم نہیں ہے۔۔۔ جب عالم الغیب میں ہوں قیامت کا علم صرف میرے پاس ہے تو پھر برکات دہندہ بھی صرف میں ہوں۔

اپنے برکات دہندہ ہونے پر تیسری دلیل وَاللّٰهُ تَوَجَّعُونَ۔۔۔ قیامت کے دن سب لوگ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔۔۔ جب یہ سب طاقتیں اور ہر قسم کی قوتیں اور ہر چیز کا کلی علم اللہ کے پاس ہے تو پھر برکات دہندہ بھی وہی ہے۔

ایک اور دلیل | سورت الرحمن میں اللہ رب العزت نے اپنی دنیوی اور اخروی نعمتوں اور احسانات کا ذکر فرمایا اور تکرار کے ساتھ اکتیس بار فرمایا۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔
اللہ تعالیٰ نے سورت الرحمن میں بہت سی جسمانی اور روحانی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ انسان کی تخلیق۔۔۔ قرآنی علوم۔۔۔ گفتگو کرنے کی قدرت۔۔۔ سورج۔۔۔ چاند۔۔۔ ستارے۔۔۔ درخت۔۔۔ آسمان کی چھت۔۔۔ زمین کا فرش۔۔۔ زمین میں میوے اور پھل۔۔۔ پانی میں کشتیوں کا چلنا۔۔۔ پھر جنت کی نعمتیں اور انعامات۔۔۔ جنت میں چشمے۔۔۔ ان میں نیچی لگا ہوں والی حوریں۔۔۔ ان تمام انعامات۔۔۔ احسانات اور نعمتوں کے تذکرے کے بعد فرمایا:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِکْبَارِ (الرحمن: 78)

بڑا بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔

ایک اور مقام | سورت الاعراف میں اللہ رب العزت نے اپنی مفت برکات دہندہ کا تذکرہ بڑے احسن انداز میں فرمایا اور آخر میں اس ساری بحث کا نتیجہ اور ثمرہ بیان فرمایا: اِنَّ

رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَوِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسْتَغْرَبَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الاعراف: 54)

ہیک تمہارا پالنہار اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو چھ دنوں میں (یعنی چھ دنوں کے اندازے میں تدریجاً) پیدا فرمایا پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر (مولانا حسین علی رحمۃ الوافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔۔۔ کنایہ ہے غلبے سے، حکومت سے، تسلط سے، اقتدار سے، سلطنت سے، عظمت سے، بادشاہی سے، اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ سے مراد یہ ہے کہ مالک و مختار اور متصرف فی الامور وہی ہے، تخت شاهی پر قابض ہے اس نے اپنا کچھ اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا) ڈھانپ دیتا ہے رات پر دن کو کہ وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے دوڑتا ہوا اسی اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا اور ستارے اس کے حکم کے مطیع ہیں سنو! پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی اللہ کا کام ہے۔ (جب یہ تمام کمالات اور ساری خوبیاں میری ہیں) بڑی برکتوں والی ذات اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

مالک بھی میں ہوں۔۔۔ تخت شاهی پر قابض بھی میں ہوں۔۔۔ خالق بھی میں

ہوں۔۔۔ حاکم بھی میں ہوں۔۔۔ اور برکات دہندہ بھی میں ہوں تو پھر نتیجہ یہ نکلا:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (الاعراف: 55)

(مصائب و مشکلات میں) اپنے رب کو پکارو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے اللہ سے

نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

سورت الاعراف کی ان آیات سے ملتی جلتی آیات۔۔۔ اسی مضمون کو واضح

کرنے کے لیے سورت الفرقان میں بھی موجود ہیں۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا وُجُوهًا وَكُورًا مُدْبِرًا

(الفرقان: 61)

بابرکت ذات اس اللہ کی ہے جس نے آسمان میں برج (ستارے) بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔

سورت الفرقان کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ رب العزت اپنی صفت برکات دہندہ کا ذکر فرمایا:

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خُزُونًا مِّنْ لِّمَالِكَ خُنُوبًا يُفْجِرُ مِنَ الثَّوَارِ وَتَهْتَزُّ لَكَ الْقُصُورُ (الفرقان: 10)

اللہ کی ذات تو ایسی بابرکت ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغ عطا فرمادے (جو ان کے کپے ہوئے) ہافوں سے بہتر ہوں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں نہریں اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی عطا کر دے۔

ایک اور دلیل | سورت الملک کی ابتداء میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت برکات دہندہ کا تذکرہ بڑے ہی حسین ملک احسن اعزاز میں فرمایا:

تَبَارَكَ الَّذِي يَمْدِدُ إِلَيْكَ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الملک: 1)

برکت والی ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے (یعنی تمام تر اختیار اس کے پاس ہیں) اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

الَّذِي يَخْلُقُ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَهْلَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (الملک: 2)

جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔

برکات دہندہ میں ہوں اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔۔۔ میں جس کو چاہوں زندگی عطا کروں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔۔۔ اور جسے چاہوں موت کی نیند سلا دوں میرے آگے لب کھولنے والا کوئی نہیں۔

اسی حقیقت کو سورت الفرقان میں بیان فرمایا۔۔۔ وہاں پہلے اپنے برکات دہندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا اس کی دلیل میں کہا:

تَهَارُكَ الَّذِي كَوَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَهْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان: 1)
 بڑی مبارک اور برکت والی ذات ہے اللہ کی جس نے اپنے کامل بندے پر ایسی کتاب اتاری جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے تاکہ وہ بندہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔

اپنے برکات دہندہ ہونے پر بڑی خوبصورت دلیل دی۔۔۔ کہ اللہ ہی مبارک اور برکات دہندہ ہے جس نے مکہ کے درہمیتیم۔۔۔ عبد اللہ کے فرزند اور آمنہ کے دلہند پر قرآن جیسی کتاب اتار کر اسے پوری کائنات کا امام بنا دیا اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔

پھر دوسری دلیل دی:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّعَدُّ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنْ لَهُ هَرَبُكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ تَعْدِيرًا (الفرقان: 2)
 برکات دہندہ وہی اللہ ہے جس کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہی ہے وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا اور اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا۔

آگے اللہ رب العزت نے منفی رنگ اختیار فرمایا۔۔۔ کہ جن کو تم پکارتے ہو اور جنہیں تم نے معبود بتا لیا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ تو اپنی جانوں کے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔

وَالْمُحْسِنُونَ كَذِبًا وَلَا تَفْعَلُوا وَلَا تَهْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُفْجَرُونَ (الفرقان: 3)
 لَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ فِيهَا لَقَدْ تَعْلَمُونَ

(جن کو تم پکارتے ہو) وہ موت و حیات اور دوبارہ جی اٹھنے کے مالک نہیں ہیں۔
اب سورت الفرقان کی اس آیت کو سامنے رکھ کر۔۔۔ سورت الملک کی آیت پر
غور کریں۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُورُ (الملک: 2)

(برکات دہندہ اللہ ہی ہے) جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں
آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔
اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان
و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزاء ہے اور جو زندگی کو غیر شرعی
کاموں میں استعمال کرے گا اسے سزا ملے گی۔
اپنے برکات دہندہ ہونے پر دلیل کو مزید بڑھایا۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَطَوَاتٍ طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ (الملک: 3)

جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا تجھے نظر نہیں آئے گا کہ اللہ رحمن کی
خلق میں کوئی بے ضابطگی (یعنی کوئی نقص، تناقض، کوئی کمی، کوئی خلل، بالکل وہ سیدھے اور
برابر ہیں) دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شکاف بھی نظر آ رہا ہے پھر بار بار نگاہ اٹھا کر
دیکھ تیری نگاہ ناکام ہو کر لوٹ آئے گی جھک کر لوٹ آئے گی (مگر ہماری تخلیق میں کوئی نقص
اور خلل نظر نہیں آئے گا۔

ہر نمازی نماز کی پہلی رکعت میں سنا پڑھتے ہوئے کہتا ہے وَتَهَارَكَ اسْمُكَ۔۔۔
اور برکت والا ہے نام تیرا۔

سامعین گرامی قدر! قرآن کریم کی کئی آیات سے میں نے ثابت کیا کہ برکات

دہندو۔۔۔ ہر چیز میں برصورتی اور کثرت خطا کرنے والا الْمُبَارَك ہی ہے۔

میرادل کرتا ہے کہ اپنے خطبہ کو نبی اکرم ﷺ کے ایک ارشاد گرامی پر ختم کروں تاکہ قرآن مجید کے دلائل کے ساتھ ایک دلیل ارشاد نبوی سے ہو جائے اور معاملہ لوزن علی نور ہو جائے اور سونے پر سہاگہ ہو جائے۔

مشہور صحابی سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں امام الانبیاء ﷺ کے ساتھ تھے: فَقُلْنَا الْمَاءُ۔۔۔ دوران سفر پانی کی قلت اور کمی ہو گئی۔ امام الانبیاء ﷺ نے تھوڑا سا پانی طلب فرمایا۔۔۔ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔۔۔ فَأَخَذَ يَدُهُ فِي الْإِكْلَةِ۔۔۔ آپ نے اپنا دست مبارک برتن میں داخل فرمایا۔۔۔ اور پھر آواز دی: عَمَّ عَلَى الظُّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبُرْكَهٖ مِنْ اللّٰهِ (بخاری، بحوالہ مشکوٰۃ، باب الحجرات)

لوگو! آؤ پاک اور ستھرا پانی حاصل کرو اور برکت تو تمام اللہ کی طرف سے ہوتی

۔۔۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْتَبِعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ

میں نے دیکھا پانی نبی اکرم ﷺ کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے ابل رہا تھا۔ یہ امام الانبیاء ﷺ کا معجزہ تھا اور یاد رکھیے! معجزے میں ہاتھ وغیرہ کا ہوتا ہے اور

مرضی اور اختیار تمام تر اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔۔۔ اسی لیے آپ نے فرمایا:

الْبُرْكَهٗ مِنْ اللّٰهِ۔۔۔ برکت تمام تر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

آخر میں امام الانبیاء ﷺ کی دودھائیں بھی سماعت فرما لیجیے۔

عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَلْهَى قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَكُنْ لِي مَالِكٍ حَتَّى أَدْعِ

اللّٰهَ لَهُ قَالَ أَلْهَمُكُمْ أَكْمَلُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَظْلَمَتْهُ (بخاری)

سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! انس بن مالک آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اس کا مال و اولاد زیادہ کر اور جو کچھ اسے دیا ہے اس میں برکت پیدا فرما۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُتَيْكَ
وَصَاعِنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَتَيْنِ كَتَلَيْنِ (مسلم)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی یا اللہ! برکت دے ہمارے ہمد میں اور ہمارے صاع میں اور ایک برکت پر دو برکتیں اور عنایت فرما۔

وعلینا الا البلاغ آمین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمُحِيطُ

احاطہ کرنے والا

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالْمُحِيطِ وَالْمُحِيطِ بِأَعْمَالِهِ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ تَصِبُّوا وَتَتَّقُوا لَا يَتَذَكَّرُ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ (آل عمران: 120)

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کے ایک مبارک نام الْمُحِيط کی تفسیر
و تشریح آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔

الْمُحِيطُ اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر چیز کا
احاطہ کر رکھا ہو، ہر ہر شئی کا اور حقیر سے حقیر تر شئی کا تفصیلی اور کلی علم جس کے پاس ہو۔۔۔
ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز۔۔۔ ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو اپنی قدرت کے اعتبار سے جس نے احاطہ
کیا ہوا ہے اور گھیرا ہوا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسے کئی مقامات پر بیان فرمایا:

أَلَا إِنَّ اللَّهَ فِي مِزَانِهِ مَنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (حم السجدة: 54)

خبردار! یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، یاد رکھو
اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

سورۃ الجن کی آخری آیات میں اپنے عالم الغیب ہونے کا تذکرہ فرمایا۔۔۔

پھر ذکر کیا کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو غیب کی بعض خبروں پر اطلاع دیتا ہے۔۔۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی بھیجتے ہوئے فرشتوں کے پہرے بٹھاتا ہے کہ کسی طرف سے شیطان اس میں دخل اندازی نہ کرنے پائے۔۔۔ یہ سارے انتظامات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ دیکھے کہ فرشتوں نے انبیاء کرام علیہم السلام تک یا انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو اس کے پیغامات ٹھیک ٹھیک بلا کم و کاست پہنچا دیئے ہیں۔۔۔ فرشتوں کے یہ پہرے اور چوکیاں شان حکومت کے اظہار اور سلسلہ اسباب کی محافظت کے لیے بہت سی حکمتوں پر مبنی ہیں۔۔۔ ورنہ

وَأَحَاطَ بِمَا لَكَ بِهِمْ (الجن: 28)

اور ان کے پاس جو ہے اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔

مشرکین مکہ نبی اکرم ﷺ سے مطالبہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں معجزہ دکھاؤ۔۔۔ تمہارا گھر سونے کا بن جائے۔۔۔ تیرے باغات ہونے چاہئیں۔۔۔ مکہ میں پانی کا چشمہ جاری کر دے وغیرہ وغیرہ۔۔۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کے مطالبے کیے تھے مگر جب انہیں منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا تو انہوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا اور ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جیسے قوم ثمود کے ساتھ ہوا۔

نبی اکرم ﷺ کے دل میں خیال آیا کہ مشرکین کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو وہ تمسخر اڑائیں گے اور طعن کریں گے کہ یہ سچے پیغمبر ہوتے تو ہماری طلب کے مطابق معجزہ دکھاتے اس لیے آپ کو اطمینان اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

وَمَا ذُقْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ (بنی اسرائیل: 60)

اور جب ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ تیرے رب نے سب لوگوں کو گمیر رکھا ہے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا:

اس آیت میں آپ کو مطمئن کیا کہ سب لوگوں کو تیرے رب کی قدرت اور علم نے گھیر رکھا ہے نہ کوئی اس کے علم سے باہر ہے اور نہ قدرت کے نیچے سے نکل سکتا ہے سب اس کے قبضہ میں ہیں آپ ان کے طعن و تشنیع کی طرف قطعاً التفات نہ کریں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ اپنا کام کیے جائیے اور ان کے فیصلوں کو بالکل یہ ہم پر چھوڑ دیجیے ہم جانتے ہیں کہ فراموشی نشان دیکھ کر بھی یہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔۔۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کون فی الحال تباہ کر ڈالنے کے لائق ہیں اور کن لوگوں کا باقی رکھنا مصلحت ہے لہذا آپ اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں یہ سب ہمارے محاصرہ میں ہیں۔

اللہ رب العزت نے سورت الفتح میں صلح حدیبیہ کے خوش قسمت شرکاء کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا اور ان کے دل کے صدق و اخلاص کا ذکر کیا۔۔۔ اس صلح کے نتیجے میں خیبر کی فتح اور ڈھیر سارے مال قیمت کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ پھر فرمایا:

وَأَخْزَى لَهُمُ تَقْدِيرُهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (الفتح: 21)

اور ایک فتح اور جو تمہارے بس نہ آئی اللہ نے اسے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

کچھ علماء نے اس سے مراد فتح مکہ لیا ہے۔۔۔ کچھ نے بعد میں ہونے والی تمام فتوحات اور مال قیمت مراد لی ہے جس کے حصوں کی تمام میں قدرت نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کے اختیار اور قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فتوحات اور غنائم کو اپنے جہۃ اقتدار میں لیا ہوا ہے۔۔۔ وہ جب چاہے گا تمہیں اس پر غلبہ عطا فرمادے گا۔۔۔ بعض علماء نے اس آیت میں احاطہ کو علم کے معنی میں لیا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے وہ علاقے تم فتح کرو گے اور غنائم حاصل کرو گے۔

اللہ رب العزت کے اسم گرامی الْمُحِيط کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام

ترغیہ امور حتی کہ سینے کے مجید، راز اور گہمی ہوئی۔۔۔ مخفی سے مخفی چیزوں اور باتوں سے باخبر ہے اور اپنے علم سے ہر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔۔۔ بندے کا کوئی عمل اس کے احاطہ علمی سے غائب نہیں۔

سورت آل عمران میں ارشاد ہوا:

وَإِنْ تَصُدُّوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

مُحِيطٌ (آل عمران: 120)

تم اگر صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کفار کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔

مشرکین کے اور منافقین کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج یہ ہے کہ صبر اور تقویٰ اختیار کرو۔۔۔ تم دین پر استقامت دکھاؤ اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو کفار و منافقین کے فریب اور بری تدبیریں تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔۔۔ اللہ محیط ہے جس نے کفار و منافقین کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔

اللہ رب العزت نے ہر چیز کی حفاظت جمیع جہات سے کر رکھی ہے اس کا علم ہر ہر شئی کو شامل ہے۔۔۔ کائنات کی کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔۔۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (الطلاق: 12)

تاکہ تم جان لو بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یقیناً اللہ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔

یقیناً مخلوقات کے متعلق علم کی یہ وسعت اور فراوانی صرف اور صرف رب العالمین کا خاصہ اور صفت ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔

سورت الجن کی آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا کہ قرآن کریم محمد عربیؐ کا

افتراء کردہ نہیں بلکہ قرآن پہلی کتابوں کا مصدق ہے۔

آیت نمبر 38 میں منکرین قرآن کو چیلنج دیا کہ تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اس میں ایک سورت بنا کر لاؤ۔۔۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا انہوں نے بغیر تدبر کے اور بغیر فکر کے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُحِيطُوا بِهَا عَلِيمٌ (یونس: 39)

بلکہ تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے۔

غرضیکہ الْمُحِيطُ کا معنی وہ ہستی جس نے اپنی قدرت اور اپنے علم سے ہر چیز کا

احاطہ کر رکھا ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمُبَقِّیَّتُ

سب کو روزی اور قوت عطا کرنے والا

بِحَمْدِهِ وَتُصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالْمَلِئِينَ عَلَى آلِهِ وَاصْصَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِیَّتًا (النساء: 85)

سامعین گرامی قدر! آج میرا ارادہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک نام الْمُبَقِّیَّتُ کی مختصری تشریح و تفسیر بیان کروں، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا، سورت النساء کی آیت نمبر 85 میں جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے۔

کچھ علماء نے الْمُبَقِّیَّتُ کا معنی کیا ہے۔

خَالِقُ الْأَنْفَوَاتِ الْمَذْبُوحَةِ وَالرُّؤُوحَ الْحَايَةِ۔۔۔ جسمانی، بدنی اور روحانی روزی کے خالق کو الْمُبَقِّیَّتُ کہتے ہیں۔۔۔ وَمُؤْصِلُهَا إِلَى الْأَشْتَجِ وَالْأَكْرَوَاجِ۔۔۔ پھر اس روزی کو جانداروں تک پہنچانے والے کو الْمُبَقِّیَّتُ کہتے ہیں۔

بعض علماء نے الْمُبَقِّیَّتُ کا معنی کیا ہے: الْمُبَقِّیْدُ عَلَى الشَّيْءِ۔۔۔ کسی چیز پر قادر ہونا۔۔۔ اہل عرب کا محاورہ ہے جب کوئی شخص کسی چیز پر قدرت پالیتا ہے تو کہتے ہیں۔۔۔ أَقَاتَ عَلَى الشَّيْءِ۔۔۔ یعنی اس نے کسی چیز پر قدرت پالی۔

کچھ علماء نے کہا ہے کہ الْمُعْنِیٰ۔۔۔۔۔ رزاق کے معنی میں ہے مگر یہ رزاق سے خاص ہے اس لیے کہ رزاق جسمانی اور روحانی دونوں غذاؤں کو شامل ہے اور قوت مرئی اس چیز کو کہتے ہیں جو بدن کی طاقت کے لیے ہو۔

المُعْنِیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو قوت بھی فراہم کرتی ہے اور طاقت بھی۔۔۔ اور روزی بھی۔۔۔

مشہور مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کہ الْمُعْنِیٰ میں جتنے اقوال علماء نے نقل کیے ہیں ان میں سب سے اولیٰ اور بہتر قول ان علماء کا ہے جنہوں نے الْمُعْنِیٰ کو الْقَدِیْزِ کے معنی میں لیا ہے کیونکہ ملت قریش میں الْمُعْنِیٰ الْقَدِیْزِ ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

ان تمام علماء کے اقوال کی روشنی میں اب الْمُعْنِیٰ کا معنی ہوا قدرت والا۔۔۔ روزی رساں۔۔۔ اپنے علم کی بنا پر تمام مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے پر قادر۔۔۔ نگہبان۔۔۔ قوت اور طاقت بخشنے والا۔

المُعْنِیٰ۔۔۔ ہر ایک کی روزی اس کے حسب حال پیدا کر کے اس تک پہنچانے والا۔۔۔ جس کو سورت ہود میں ذکر فرمایا:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (ہود: 6)

زمین میں چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ پر ہے (یعنی روزی اور رزق عطا کرنے والا اللہ ہی ہے انسان ہوں یا جنات، چرند ہوں یا پرند، حشرات الارض ہوں، بحری، بری مخلوق ہو ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق اور حسب حال خود اک وہی مہیا کرتا ہے) وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ان کے سوئے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔

سورت حم السجده میں اسے دوسرے اعماز سے بیان فرمایا:

وَجَعَلَ لَهَا زَوَاجًا مِّنْ قَوْقِهَا وَتَارِكًا لِّهَا وَقَدْ رَزَقَهَا أَلْوَانًا فِي أَرْبَعَةِ

الْأَلْوَانِ سَوَاءٌ لِلنَّسَائِلِ (حم السجده: 10)

اور زمین میں اور پر زمین سے پہاڑ پیدا کر دیئے (تاکہ زمین چلنے والوں کو لے کر ڈالتی نہ رہے) اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی خوراکیں اور غذائیں مقرر کیں چاروں میں برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے۔

تَارِكًا لِّهَا۔۔۔ سے مراد پانی کی کثرت۔۔۔ قسم قسم کے پھل اور اناج۔۔۔ معدنیات۔۔۔ دیگر اس قسم کی چیزیں ہیں۔۔۔ یہ زمین کی برکت ہے۔

أَلْوَانًا۔۔۔ سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین پر بسنے والوں کی خوراکیں ایک خاص اندازہ اور حکمت سے زمین کے اندر رکھ دیں۔۔۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ ہر شہر اور ہر صوبے اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طبیعتوں، مزاج اور ضروریات کے مطابق اور موافق خوراکیں مہیا کر دیں۔

ہم سب دیکھ رہے ہیں ہر علاقہ اور ہر خطہ کی مصنوعات و ملبوسات مختلف ہوتی ہیں۔۔۔ کسی علاقے میں گندم۔۔۔ کہیں چاول۔۔۔ کہیں کپاس۔۔۔ کہیں گنا۔۔۔ کسی علاقے میں سیب کی فراوانی اور کہیں خوبانی کی بہتات۔۔۔ کسی جگہ انگوڑی بلیں اور کہیں تربوز کے کھیت۔۔۔ کہیں آم ہی آم۔۔۔ کہیں مالٹے کی مختلف اقسام۔۔۔ زیتون مخصوص علاقوں میں ہوتا ہے۔۔۔ انجیر کے درخت اکثر جگہوں پر۔۔۔ کہیں زعفران اور کہیں الائچی۔۔۔

حضرت مکرّمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف خطوں میں مختلف قسموں کی پیداوار کا یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کے سب ملکوں اور ملک کے مختلف شہروں میں باہمی تجارت، کاروبار اور تعاون کے رائج کھلیں۔۔۔ ایک دوسرے سے تجارتی معاملات میں تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے انسانوں اور ہر قسم کے جانداروں کی تمام

ضروریات۔ غذا۔ مکان۔ پوشاک۔ معدنیات۔ ذخائر۔ پانی۔ گیس وغیرہ کا ایک ایسا بہترین۔ اعلیٰ اور محفوظ گودام بنادیا ہے جس میں دنیا بھر میں ملنے والے انسانوں اور لاتعداد جانوروں کی سب ضروریات محفوظ کر رہی ہیں۔ وہ غذائیں اور معدنیات قیامت تک برحق رہیں گی اور قیامت کی صبح تک حسب ضرورت باہر بھی نکلتی رہیں گی۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو زمین سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا رہے۔

لف کی بات یہ ہے کہ جس طرح مخلوق مختلف اقسام کی ہے۔۔۔ طرح طرح کے جاندار ہیں۔۔۔ اسی طرح ان کی روزی کی بھی اَلْمُعَيَّنَات نے لاتعداد اور بے شمار قسمیں بنائی ہیں۔۔۔ سطح زمین ایک دسترخوان کی طرح ہے جہاں صلائے عام اور صدائے عام ہے۔ اَلْمُعَيَّنَات نے ثلوت یعنی روزی پہنچانے میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں رکھا۔۔۔ کافر ہو یا مومن۔۔۔ فاسق و فاجر ہو یا زاہد و متقی۔۔۔ سب کو روزی فراہم کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے روزی کی دعا کرتے ہوئے ایمان داری کی قید لگائی۔

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْعَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں
پہلوں کی روزیاں دے۔

اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا: وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (البقرہ: 126)

میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔

اللہ البقیۃ ہے اس لیے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔۔۔ اس کی حمد و ثنا کرے یا نہ کرے۔۔۔ کوئی اس کی ذات کا قائل بھی نہ ہو یا اس کی ہار گاہ کا گستاخ ہو۔۔۔ اس کے

ساتھ شریک بناتا ہو۔۔۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر۔۔۔
 نعرہ لگاتا ہو: مجھے جو کچھ دے رکھا ہے سب میرے حضرت کی نظر کرم ہے۔۔۔ وہ اللہ کی
 زمین پر رہتے ہوئے داتا اور گنج بخش کسی اور کو مانتا ہو۔۔۔ کھوٹی قسمیں کھری کرانے کے
 لیے بری امام جاتا ہو۔۔۔ دودھ جیسی نعمت پا کر اسے بطور نذر و نیاز غیر اللہ کے نام پر تقسیم
 کرتا ہو۔۔۔ اللہ کے تخلیق کردہ چہرے اور سر کو غیر اللہ کے آگے جھکاتا ہو۔۔۔ اللہ کے سوا
 اوروں کو مشکل کشا۔۔۔ حاجت روا۔۔۔ دستگیر۔۔۔ لچال۔۔۔ غوث اعظم۔۔۔ غریب
 نواز۔۔۔ اور کرنیاں بھرنیاں والا مانتا ہو۔۔۔ وہ اس کی روزی بھی بند نہیں کرتا۔

الْمُعْتَمِدُ نے ہر جاندار کو روزی اور غذا حاصل کرنے کے طریقے بھی ودیعت کر
 دیے یا سکھا دیے ہیں اس کے لیے مناسب آلات بھی بنا دیے اور طور طریقے بھی سکھا دیے۔
 مرغی کا چوزہ پیدا ہوتے ہی زمین پر ٹھونکیں مارنے لگتا ہے۔۔۔ اسے کس نے
 پڑھایا ہے یا بتایا ہے۔۔۔؟ بعض جانوروں کو ان کی مائیں اشارہ کرتی ہیں اور بار بار تھن
 ان کے منہ کے قریب لاتی ہیں پھر وہ اللہ کے ودیعت کیے ہوئے طریقہ سے ماں کے
 پستان چوسنے لگتا ہے۔۔۔ بلی کے بچوں نے کہاں سے سیکھا ہے۔۔۔؟ کہ تمہاری غذا
 کہاں ہے۔۔۔؟ اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔۔۔؟

اللہ ہی الْمُعْتَمِدُ ہے کہ سب کو روزی اور قوت عطا کرنے والا ہے۔
 اللہ ہی الْمُعْتَمِدُ ہے کہ ہر ایک کی نگہبانی کرنے والا ہے۔
 اللہ ہی الْمُعْتَمِدُ ہے کہ ہر ایک کی روزی پیدا کر کے اس تک پہنچانے والا ہے۔
 اللہ ہی الْمُعْتَمِدُ ہے کہ ہر چیز پر قادر وہی ہے۔
 اللہ ہی الْمُعْتَمِدُ ہے کہ وہی بدن کے تمام قوائے کو قوت بخشتا ہے۔
 اللہ ہی الْمُعْتَمِدُ ہے کہ وہی ہے جو قلب و دماغ اور روح کو غذا امیلا کرتا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

النُّور

سراپا نور ☆ نور عطا کرنے والا

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ نُّورٌ نُورُهُ كَيْفَ سَكُوتُهُ فِيهَا مُضْبَاحُ الْبُضْبَاحِ فِي
رُجَا جَهَةِ الرُّجَا جَهَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ خَرَّ بَعْدَ يَوْمٍ قَدْ مَنَ شَهْرُهُ مُنَازَكَةً لَّنُورِهِ لَا هَزَبٌ لَّهُ
وَلَا غَرِبَةٌ يَكْلَأُ زَيْتُهَا يُجْوَدُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ كَأَنَّ نُورَ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي اللَّهُ الْأَمْفَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النور: 35)

سامعین کرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں اللہ رب العزت کے ایک
مبارک نام النُّور کی تفسیر و تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا
فرمائے۔

خطبہ میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا
اسم مبارک النُّور مروی ہوا۔

یہاں اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے) کا
معنی اور مفہوم کیا ہے۔۔۔؟ مشہور صحابی سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی
تفسیر میں فرماتے ہیں:

اللَّهُ هَادِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 اللہ آسمان اور زمین والوں کی راہنمائی فرماتا ہے۔
 حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اللَّهُ مُنَوِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کو منور اور روشن کرنے والا ہے۔
 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

اللَّهُ مُزِينُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 اللہ آسمانوں اور زمین کو مزین اور آراستہ فرمانے والا ہے۔
 حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا معنی کرتے ہیں:

اللَّهُ مُدَبِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا ہے۔
 شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:
 یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین و آسمان کی اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو
 جائیں۔

فتح الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں تحریر فرمایا:
 سب مخلوق کو نور وجود اسی سے ملا ہے، چاند، سورج، ستارے، فرشتے اور انبیاء
 و اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع النور سے مستفاد ہے، ہدایت و معرفت کا جو
 چمکا رکشی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے تمام علویات و سفلیات اس کی آیات
 مگوینیہ و تنزیہیہ سے منور ہیں حسن و جمال یا خوبی و کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر پڑتی ہے وہ
 اسی کی وجہ سے منور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا ایک پرتو ہے۔

مَقْلُ نُورِهِ كَمِثْلِكُوهُ۔۔۔ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس

میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔۔۔ اور قندیل یعنی شیشہ ایسا ہو جیسے روشن ستارہ۔۔۔ اور چراغ عام قندیل سے روشن نہیں ہوا بلکہ زیتون کے قندیل سے جلایا گیا ہو۔۔۔ اور ایسے درخت کا زیتون جو نہ شرقی جانب نہ غربی جانب بلکہ باغ کے وسط میں ہو۔۔۔ جسے دھوپ اور ہوا ہر وقت لگے۔۔۔ قندیل بھی ایسا کہ جلائے بغیر روشنی دینے لگے۔۔۔ یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق اور چراغ میں جمع ہو گئیں اور موقعہ نور میں گیا۔۔۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مومن کا شیشہ دل انتہائی صاف اور بے حد شفاف ہوتا ہے اور اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے اس میں قبول حق کی ایسی زبردست استعداد پائی جاتی ہے کہ دیا سلائی دکھائے بغیر ہی روشن ہونے کو تیار رہے۔۔۔ اب جہاں ذرا آگ دکھائی یعنی وحی اور قرآن کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔۔۔ اسی کو آیت میں نور علی نور فرمایا۔۔۔ باقی یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے جس کو چاہے اپنی روشنی اور نور عنایت فرمائے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہیے اور کس کو یہ روشنی نہیں ملنی چاہیے۔ آیت کی اسی تفسیر کو علماء نے بیان فرمایا ہے:

لِللّٰهِ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡ يَّهْتَدِيَ بِنُورِهٖۤ اَمَّنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَمَّنۡ فِی الْاَرْضِ اَنۡ یَّهْتَدِیۡ وَ اَعْلَامُہِ الذَّالٰلۃُ عَلَیْہِۤ وَ الْبَرٰہِیۡنِ الْوَاضِحۃُ الْفٰتِرُ یَهْتَدِیۡ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَی تَوْحِیۡدِہٖۤ وَ الْاَقْرَابُ یَرْکُضُوۡنَہٗ وَ تَلَٰمِیۡذُہٗۤ مِنْ الْاَتَدَادِ وَ الْاَمۡغَالِ

اللہ رب العزت کے نور سے اہل سماء اور اہل ارض ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانوں کے ذریعہ (جو آیات اس کی الوہیت و معبودیت پر برہان ہیں) اور واضح اور کھلے دلائل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رسائی پاتے ہیں اور زمین و آسمان کی انہی چیزوں کو دیکھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسے ہر قسم کے شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں۔

بعض علماء نے اَللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ کی تفسیر میں لکھا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ خَالِقُ هٰذَا النُّوْرِ الَّذِيْ فِي الْكَوَاكِبِ كُلِّهَا

اللہ ہی اس نور کا خالق ہے جو تمام ستاروں کو حاصل ہے۔

سامعین گرامی قدر! قرآن کریم میں نور کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔

ایک جگہ پر ارشاد ہوا:

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ (البقرہ: 257)

اللہ ایمان والوں کا دوست (کارساز) ہے جو انہیں (کفر و شرک کے) اندھیروں

سے نکال کر (ایمان اور توحید کے) نور کی طرف نکالتا ہے۔

اس آیت میں کفر و شرک کو (ظلمات) اندھیرے اور توحید اور ایمان کو نور سے تعبیر

کیا گیا ہے۔

ایک دوسری جگہ فرمایا:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاً وَالْقَمَرَ نُوْراً (یونس: 5)

اللہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ (یہاں چاند کو نور سے تعبیر

کیا گیا ہے)

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ

الَّذِيْنَ هَدٰىهُمْ لِنُورٍ مِّنْهُ يَتَّبِعُوْنَ (الانعام: 1)

تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور

اندھیروں اور نور کو بنایا۔

یہاں ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی مراد ہے یا ظلمات سے

حرک و کلر کی تاریکی اور نور سے ایمان کی روشنی مراد ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع

ذکر کیا گیا اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت ہیں۔۔۔۔۔ انواع بھی کثیر ہیں۔۔۔۔۔ اور اقسام بھی زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام اقسام کو شامل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایمان اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے زیادہ نہیں، اسی راستے کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں۔

جس جگہ سورت النور کی آیت نمبر 35 میں اپنے نور کی ایک تمثیل بیان فرمائی وہاں آخر میں فرمایا:

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ يَّشَاءُ (النور: 35)

اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

یہاں نور سے مراد ایمان اور دین اسلام ہے۔۔۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے دل میں اتابت، رجوع الی اللہ اور طلب دیکھتا ہے انہیں اس نور کی طرف راہنمائی عطا فرما دیتا ہے۔۔۔ یعنی ایمان کی طرف راہنمائی اور ہدایت کی نعمت اور دولت ضدی، عنادی اور ہٹ دھرم کو نہیں ملتی۔۔۔ ہدایت اسے ملتی ہے جس میں اتابت ہو۔۔۔ دل کا برتن سیدھا ہو۔۔۔ یاد رکھیے طالب کو ہدایت ملتی ہے اور اگر طالب نہ ہو تو پھر کوئی ابوطالب بھی ہوا سے ہدایت کی دولت عطا نہیں ہوتی۔

ایک اور مقام پر نور کس معنی میں استعمال ہوا:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (المائدہ: 15)

تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آگئی ہے۔

یہاں نور سے مراد قرآن ہے اور عطف تفسیری ہے۔۔۔ جس کی تائید قرآن نے

خود بیان فرمائی۔۔۔ چنانچہ سورت الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا:

وَالْتَعُوا النُّورَ الَّذِي أَكْمَلْ مَعَهُ

اور انہوں نے اس نور کی چوری کی جو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اتارا گیا۔

سورت النساء میں ارشاد ہوا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا مُبِينًا (النساء: 174)

ہم نے تمہاری طرف واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔

سورت التائبین میں فرمایا: فَأَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللّٰهُ

بِمَنَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا (التائبین: 8)

تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل فرمایا

ہے۔

یعنی قرآن کے دلائل و براہین انتہائی روشن ہیں۔۔۔ قرآن کی تعلیم روح کو روشن اور دل و دماغ کو مزین کر دیتی ہے۔۔۔ قرآن کفر و شرک۔۔۔ فسق و فجور۔۔۔ ظلم و الحاد کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے۔۔۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتے دلوں کو روشنی کی جانب لاتا ہے۔۔۔ اسی سے شرک کے گھناٹو پ اندھیرے چھٹتے ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔۔۔ یہی قرآن کفر و الحاد کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔

سورت المائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور سے مراد قرآن ہے اور عطف تفسیری

ہے۔۔۔ متعدد مفسرین نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔۔۔ صاحب مدارک۔۔۔

تفسیر مظہری۔۔۔ بحر محیط اور ابوالسعود نے اسی معنی کو پسند فرمایا۔۔۔ اور سیاق و سباق بھی

اسی معنی کی تائید کرتا ہے۔۔۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے دو ہی چیزیں

آئی ہیں۔۔۔ ایک نبی اکرم ﷺ اور دوسری نعمت ہے قرآن مجید۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کا

ذکر خیر آیت کی ابتداء میں یا اَہْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا۔۔۔ اے اہل

کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے۔

اب یہاں قَدْ جَاءَكُمْ تَوْرٌ۔۔۔ سے مراد قرآن مجید ہے اور۔۔۔ وَكِتَابُ

لَهُمْ میں عطف تفسیری ہے۔

ایمان کی دولت عطا فرمائی) اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا (یعنی قرآن) جسے لے کر وہ لوگوں میں پھرتا ہے یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں سے کل ہی نہیں پارہا اسی طرح کفار کے اعمال ان کے لیے مزین کیے گئے۔
سورت الحدید میں ایمان اور اعمال صالحہ کو نور قرار دیا گیا:

يَوْمَ تَكْرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ يُنْفَرُ أَكْثَرُ الْيَوْمِ حَبَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (الحديد: 12)

(قیامت کے) دن تو دیکھے گا ایمان دار مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا (آواز آئے گی) آج تمہیں ان باغات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہترین کامیابی ہے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں تحریر فرمایا:
میدان محشر سے جس وقت پہل صراط پر جائیں گے تو سخت اندھیرا ہوگا تب اپنے اعمال اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگی شاید ایمان کی روشنی میں جس کا کل قلب ہے آگے ہو اور عمل صالح کی دائیں جانب کیونکہ نیک عمل دائیں جانب جمع ہوتے ہیں۔
سامعین گرامی قدر! جتنی آیات کریمہ میں نے آپ کو سنائیں ان میں کہیں ایمان کو نور کہا گیا۔۔۔ کہیں اعمال صالحہ کو نور کہا گیا۔۔۔ کہیں رشد و ہدایت کو نور کہا گیا۔۔۔ کہیں قرآن کریم کو نور کہا گیا۔

اللہ رب العزت کا ایک منافی نام النُّور ہے اس لیے اللہ کی تلقین کردہ اعمال بھی نور ہیں۔۔۔ اس کی جانب سے آنے والی کتاب بھی نور ہے۔۔۔ مبعوث ہونے والے انبیاء بھی نور (ہدایت) ہیں۔۔۔ اترنے والی وحی نور ہے۔۔۔ وحی النُّور ہے جو مومن کے

دل میں ایمان و توحید کا نور ڈال کر اسے کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔

میں خطبہ کے آخر میں نبی اکرم ﷺ کی چند دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے اسم مبارک الْكَوْزُ کے لیے بطور تائید ہوں گی۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک رات نماز تہجد سے نبی اکرم ﷺ فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔۔۔ ذرا طویل ہے اس کا آخری حصہ سناتا ہوں اور موضوع سے بھی وہی مطابقت رکھتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَدْرِي وَنُورًا فِي لَبَنِي وَنُورًا
فِي خَلْقِي وَنُورًا عَنِ الْيَمِينِ وَنُورًا عَنِ الشَّامِ وَنُورًا فِي قُوَّتِي وَنُورًا فِي تَحِيٍّ وَ
نُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرَتِي وَنُورًا فِي بَشِيرَتِي وَنُورًا فِي لَحْيَتِي وَ
نُورًا فِي كَفِّي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا
سُبْحَانَ الَّذِي تَعَلَّفَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ التَّجَدُّ وَتَكْرَمُ سُبْحَانَ الَّذِي
الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ (بخاری، کتاب الدعوات)

اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما اور میری قبر کو نورانی کر دے، اور منور کر دے میرے آگے اور میرے پیچھے اور میرے دائیں اور میرے بائیں اوپر اور میرے نیچے، اور اے اللہ! نور پیدا فرما شنوائی اور بینائی میں، میرے ہال اور روئیں میں، میرے گوشت میں، میری رگوں میں دوڑنے والے خون میں اور میری ہڈیوں میں، اے اللہ! میرے نور کو بڑھا اور مجھے نور عطا فرما اور نور کو میرے ساتھ کر دے۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے عزت و جلال کی چادر اوڑھ لی ہے اور بزرگی اور اکرام اس کا لباس ہے، پاک ہے وہ رب جس کے سوا کوئی تسبیح کے لائق نہیں، پاک ہے بندوں پر فضل و انعام فرمانے والا، پاک ہے جس کی خاص صفت عظمت و کرم ہے، پاک ہے رب ذو الجلال۔

طائف میں جب مشرکین نے آپ کو بہت ستایا۔۔۔ اور ذہنی ایذا دی۔۔۔ آپ

کے بدن سے بہنے والا خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔۔۔ آپ تین مرتبہ بے ہوش ہو کر گرے۔۔۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ دعا جاری تھی۔

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَهْرَقْتَ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

میں آپ کے چہرے کے نور کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جس نے اندھیروں کو چمکا دیا اور اس سے دنیا و آخرت کے کام اصلاح پذیر ہوئے۔

بعض روایات میں آیا کہ نبی اکرم ﷺ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں اپنے رب کو اَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر پکارتے تھے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ تہجد میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ (ابوعوانہ کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر 2227)

اے اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں آپ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ان سب کا نور ہیں۔

آخر میں ایک حدیث پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ۔۔۔ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔۔۔ آپ نے جواب میں فرمایا: نُورُ آلِي اَرَاة۔۔۔ وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھتا۔ (مسلم، ترمذی، سورت مجمل)

یہی خیال ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ہے کہ معراج کی رات آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اس عقیدے کے رکھنے والے لوگ آپ نے رب کو دیکھا تھا مجموعاً قرار دیتی ہیں۔

وما علینا الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الرَّفِيعُ ☆ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ

بلند مرتبے والا ☆ درجے بلند کرنے والا

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالْمُحَمَّدِ عَلَى آلِهِ وَاصْصَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ كُنُو الْعَرْشِ يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ يَوْمَ الثَّلَاثِ (المومن: 15)

سامعین گرامی قدر! آج کے میرے خطبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی

الرَّفِيعُ کا معنی و مفہوم بیان کرنا ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

الرَّفِيعُ رفعت سے ہے یہ وزن فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں آتا ہے۔۔۔

رفع کا معنی بلندی والا۔۔۔ بلندی کا مالک۔۔۔ اور بلندی عطا کرنے والا ہے۔

الرَّفِيعُ رفعت سے ہے۔۔۔۔۔ اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے اقوال، افعال،

ذات اور صفات میں سب سے بلند، برتر اور بالا قدر ہو۔

الرَّفِيعُ۔۔۔ اس ہستی کو کہتے ہیں جو بلند بلکہ بالا ہو کہ جس کی بلندی کو کوئی بھی نہ پاسکے۔

سورت المومن میں دعویٰ توحید کو ذکر کرنے سے پہلے بطور حمید حیرہ آیات میں

ترغیب دی کہ اس دعویٰ کو نازل کرنے والا شہ شہ، شاہ، غالب، گناہ بخشنے والا، سخت عذاب والا

ہے لہذا اس کے دعویٰ کو غور سے سنو اور عمل کرو۔

پھر فرمایا: اس دعویٰ توحید کا انکار کرنے والے جھگڑالو اور ضدی لوگ ہیں۔۔۔۔۔
پھر فرمایا یہ اتنا عظیم دعویٰ ہے کہ جو لوگ اسے تسلیم کر لیں گے تو حالمین عرش ملائکہ ان کے لیے دعائیں مانگیں گے۔۔۔ اگر اس دعویٰ کو نہیں مانو گے تو قیامت کے دن پچھتاؤ گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرو گے۔

آیت نمبر 14 میں اس دعویٰ توحید کو ذکر فرمایا:

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (المومن: 14)

پس تم اللہ کو پکارو خالص کرنے والے اس کے لیے پکارو کا فرما پسند سمجھیں۔
دعویٰ ذکر کرنے کے بعد توجہ دلائی کہ اس دعویٰ کو معمولی دعویٰ یا غیر اہم بات نہ سمجھنا جس نے اس دعویٰ کو بھیجا ہے۔۔۔۔۔ وہ رفیع الدرجات ہے۔۔۔۔۔ رفیع المرتبہ۔۔۔۔۔
رفیع الشان۔۔۔۔۔ اونچے درجوں والا ہے۔۔۔۔۔ یا رفیع الدرجات کا معنی ہوگا۔۔۔۔۔ بلند وبالا درجوں اور مرتبوں پر فائز کرنے والا۔

اسی کا ارشاد گرامی ہے: يَذْفِقُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

كَذَجَابِ (الحجاولہ: 11)

اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کر دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم

دیا گیا۔

اس سے پہلی آیت میں مومنین کو مجلس اور محفل میں بیٹھنے کے آداب سکھائے گئے کہ کسی مجلس میں اس طرح بیٹھو کہ دوسروں کے لیے تنگی نہ ہو اور انہیں بھی بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔
اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ جاؤ۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کی مجلس میں ہر شخص کی تمنا ہوتی تھی کہ وہ آپ کے قریب سے قریب تر بیٹھے جس کی بنا پر مجلس میں کبھی تنگی پیش آتی تھی یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی جو غلوت میں دینی یا

جہادی امور پر آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے۔۔۔ یہاں مجلس میں بیٹھنے والوں کو آداب مجلس سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں مجلس نبوی سے اٹھ جانے کا حکم ہو تو اسے برا محسوس مت کرو اور خوشدلی کے ساتھ دوسروں کے لیے جگہ خالی کر دو۔

اس کے ساتھ ہی ایمان اور علم کے ذریعہ بلندی درجات کی نوید سنائی۔۔۔ اس کا ما قبل سے تعلق یہ ہے کہ سچا اور پختہ ایمان اور صحیح علم انسان کو ادب، عاجزی، اطاعت امیر اور تہذیب سکھاتا ہے، ایماندار اور اہل علم جس قدر کمالات و مراتب میں ترقی کرتے ہیں اسی قدر ان میں تواضع اور عاجزی آتی ہے، ایمان اور علم انہیں جھکنا سکھاتا ہے۔

نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں۔۔۔ پھل دار فہنی زمین کی جانب جھک جاتی ہے۔
ایماندار اور اہل علم جس قدر تواضع اختیار کرتے ہیں۔۔۔ رفیع الدرجات ان کے درجے ایمان اور علم کی بنا پر بلند کرتا جاتا ہے۔

وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔
متکبر، مغرور اور بے دین اور جاہل لوگوں کا کام ہے کہ اتنی سی بات پر منہ بنالے،
چڑ جائے اور لڑائی کے لیے پڑ تو لے کہ مجھے یہاں سے اٹھنے کا کیوں کہا گیا؟
اللہ رب العزت ہی الْكَوْفِیُّعُ ہے اسی نے بغیر ستونوں کے آسمان کی اتنی وسیع و عریض چھت ہمارے سروں پر بلند کر دی اور اپنی اس صفت اور کمال کو اپنی معبودیت کے لیے بطور دلیل پیش فرمایا۔

سورۃ الرعد میں ارشاد ہوا:

أَكِنَّةَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ سَمْتٍ تَوَفَّتْهُمَا (الرعد: 2)

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا۔

اللہ رب العزت ہی الْكَوْفِیُّعُ ہے جس نے اپنے بندوں کو درجات میں ایک

دوسرے پر رفعت اور بلندی عطا فرمائی، چنانچہ سورت الانعام میں فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

كَذَٰلِكَ (الانعام: 165)

اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے ایک کے دوسرے پر درجات بلند کر دیئے۔

تَخْلُفَ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا کہ میرے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہو یا تم اللہ رب العزت کے عطا کردہ اختیارات کو بروئے کار لا کر کیسے کیسے حاکمانہ تصرفات کرتے ہو یعنی تمہیں حکومت عطا فرمائی اور تیسرا معنی یہ ہے کہ تم کو ایک دوسرے کا نائب بنایا۔۔۔ باپ کے بعد بیٹا۔۔۔ یا ایک قوم جاتی ہے۔۔۔ تو دوسری قوم اس کی جانشین ہوتی ہے۔

رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔۔۔ یعنی تمہارے درمیان مدارج اور درجات میں فرق رکھا۔۔۔ شکل و صورت میں کوئی قبول صورت ہے کوئی بد صورت ہے۔۔۔ اور کوئی خوب صورت ہے۔۔۔ رنگت میں کوئی کالا ہے۔۔۔ کوئی سانولا ہے۔۔۔ کوئی گورا ہے۔۔۔ کوئی گورا چٹا ہے۔۔۔ لہجہ میں فرق رکھا۔۔۔ آواز میں فرق رکھا۔۔۔ کسی کی آواز باریک ہے۔۔۔ کسی کی بلند۔۔۔ کسی کی سرلی۔۔۔ اور کسی کی بھدی۔۔۔ عورت کی آواز الگ۔۔۔ اور مرد کی آواز میں فرق رکھ دیا۔

دولت اور رزق کے عطا کرنے میں فرق رکھا۔۔۔ کوئی دولت مند ہے۔۔۔ اور کوئی حاجت مند۔۔۔ کوئی امیر ہے۔۔۔ اور کوئی غریب۔۔۔ کوئی مل اور۔۔۔ اور کوئی محروم۔۔۔ کوئی مالک۔۔۔ اور کوئی مزارع۔۔۔ کوئی صاحب دکان۔۔۔ اور کوئی سِلز مین۔۔۔ کوئی ہمیک مانگ رہا ہے۔۔۔ کوئی دے رہا ہے۔

عزت و مرتبہ میں فرق رکھا۔۔۔ کوئی معزز ہے۔۔۔ اور کوئی محروم ترین

ہے۔۔۔ محاسن و اوصاف میں فرق رکھا۔۔۔ کوئی خوش اخلاق ہے۔۔۔ کوئی بد اخلاق ہے۔۔۔ کوئی شیریں مزاج۔۔۔ اور کوئی تند خو۔۔۔ کوئی حوصلے اور تحمل والا اور کوئی غصے سے بھرا ہوا۔۔۔ کسی کی طبیعت میں تکبر اور غرور ہے۔۔۔ اور کسی کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہے۔۔۔ علم کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان فرق ہے۔۔۔ ایک عالم ہے دوسرا جاہل ہے۔۔۔ ایک بہت بڑا عالم ہے۔۔۔ دوسرا نیم خواندہ ہے۔

غرضیکہ درجات میں فرق رکھ کر آزمائش مقصود ہے، مثلاً غنی اور سرمایہ دار اور دو تہمند حالت غنا میں رہ کر کہاں تک نعمتوں کا شکر کرتا ہے اور غریب، محتاج اور فقیر حالت فقر میں کس حد تک صبر کا ثبوت دیتا ہے۔

غرضیکہ الْكَافِيَةُ ہی ہے جس نے اولادِ آدم کے مدارج اور درجات میں فرق رکھا ہے اور بعض کو بعض پر بلندی عطا فرمائی ہے۔

اللہ رب العزت الْكَافِيَةُ ہے جس نے اپنے آخری پیغمبر۔۔۔ امام الانبیاء۔۔۔ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے ذکر کو بلندی اور برتری عطا فرمائی اور قرآن میں اعلان فرمایا:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الانشراح: 4)

اے میرے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔

اور بلند بھی اتنا کہ ساری کائنات میں انبیاء کرام علیہم السلام، فرشتے اور جن و انس

مل کر آپ کے ذکر کو اتنا بلند نہیں کر سکتے جتنا بلند میں اکیلے اللہ نے کر دیا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں نہایت عمدہ تحریر فرمایا:

یعنی فرشتوں اور پیغمبروں میں آپ کا نام بلند کر دیا دنیا میں تمام سمجھدار انسان

نہایت عزت و رفعت سے آپ کا ذکر کرتے ہیں، اذان و اقامت، خطبہ، کلمہ طیبہ اور التحیات

وغیرہ میں اللہ کے نام کے بعد آپ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ نے جہاں بندوں کو اپنی

اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ آپ کی فرمانبرداری کی تاکید کی ہے۔

الزَّيْنُعُ نے میرے نبی اکرم ﷺ کا ایسا ذکر بلند فرمایا۔۔۔ اور دنیا میں میرے نبی کے نام کی ایسی دھوم مچی کہ میرے نبی کے تشریف لانے کے بعد تو آپ کے تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔۔۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔۔۔ اور آپ کے کمالات و اخلاق کو دیکھ کر۔۔۔ آپ کی امانت، صداقت، شرافت اور دیانت کو دیکھ کر۔۔۔ آپ کے حیا کو دیکھ کر۔۔۔ آپ کی انکساری اور تواضع کو دیکھ کر۔۔۔ ہر بندے نے ایسے ہا جمال اور باکمال شخص کے تذکرے کرنے ہی کرنے تھے۔۔۔ مگر میرا نبی ایسا عظیم ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ میرے نبی کے تذکرے ہوئے تھے۔۔۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں میں۔۔۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں۔۔۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرہ: 129)

اے ہمارے پروردگار! بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے یقیناً تو ہی غائب حکمت والا ہے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی:

وَمَنْ يَخُذْ بِرِسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اثْنَتَا عَشْرَ أَلْفَ (القف: 6)

اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام

احمد ہوگا۔

چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّا كُنَّا نَعْلَمُ الْإِسْمَ وَتَفَارُقَ جَنَسِي۔۔۔ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی

بشارت کا مصداق ہوں۔ دعائے غلیل اور نوید مسیحا

میرے نبی کے ذکر کو الزینج نے اتنا بلند و بالا فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرتے ہوئے عہد و پیمان لیا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِحْصَىٰ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) قُلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (آمران: 81-82)

اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر آئے تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم لازماً اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا؟ اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس جو کوئی اس اقرار کے بعد پھرے وہی لوگ فاسق ہیں۔

اللہ الزینج نے محمد عربی ﷺ کے ذکر خیر کو دنیا کے کونے کونے میں بلند فرما دیا۔۔۔ جہاں اللہ رب تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہیں میرے نبی کا نام بھی ساتھ لیا جاتا ہے۔ کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک میرے نبی ﷺ کا نام نہ ہو۔۔۔ اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے نبی کا نام نہ ہو۔۔۔ تکبیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے نبی کا نام نہ ہو۔۔۔ التحیات مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے نبی ﷺ پر درود و سلام نہ ہو۔۔۔ قبر کا سوال و جواب مکمل نہیں ہوتا جب تک میرے نبی ﷺ کا تذکرہ نہ ہو۔

میرے نبی کے ذکر خیر کو یوں بلند فرمایا کہ اپنے تو اپنے رہے پرائے بھی ان کے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔۔۔ صرف دوست نہیں دشمن بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔۔۔ صرف انسان نہیں جنات بھی اور فرشتے بھی اس کے گن گاتے ہیں۔۔۔ صرف دنیا میں نہیں

کل قیامت کے دن بھی محمد عربی ﷺ کی عظمہ اپنے جوہن پر نظر آئے گی۔۔۔ حوض کوثر کے ساقی کی حیثیت سے۔۔۔ لواء الحمد کے حامل کی حیثیت سے۔۔۔ مقام محمود کے دولہا کی حیثیت سے۔۔۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے کے کھٹکھٹانے کی حیثیت سے۔۔۔ جنت میں مقام وسیلہ کے مکین ہونے کی حیثیت سے۔۔۔

غرضیکہ اللہ جو الزَّفِیْعُ ہے۔۔۔ اسی نے وَزَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اعلان کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ ہم نے محمد عربی ﷺ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔

اللہ رب العزت الزَّفِیْعُ ہے اور اسی اسم گرامی کا اثر ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کے درجات بلند کرتا ہے۔۔۔ نیک اعمال کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے۔۔۔ اور بندوں کو اجر سے مالا مال کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ الزَّفِیْعُ ہے اور اسی کا اثر ہے کہ وہ اپنے کچھ بندوں کو دوسرے پر علم و عمل۔۔۔ دولت و ثروت۔۔۔ عزت و جاہ۔۔۔ مرد مہمت میں فوقیت عطا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الزَّفِیْعُ کو مد نظر رکھ کر بندوں کو چاہیے کہ مخلوق رب کے ساتھ پیار و شفقت۔۔۔ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئیں تاکہ الزَّفِیْعُ ان کے مرتبہ کو بلند کر دے۔

اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الزَّفِیْعُ کا تقاضا ہے کہ مسلمان احکام الہیہ کو ماننے میں لیت و عمل اور بہانہ سازیوں سے کام نہ لے بلکہ دل کی خوشی اور صاف سے ان کی تعمیل کرے۔

ورنہ بنی اسرائیل نے کٹ جھٹی اور بہانہ سازی سے کام لیا تو الزَّفِیْعُ نے طور کو بلند کر کے ان کے سروں پر لا کر اقرار اور تعمیل کروائی تھی۔

قَالَ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَزَعَفْنَا قَوْلَهُمُ الظُّلُمَ (البقرہ: 63)

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو لا کھڑا کیا۔

وما علیہ الا البلاغ المبین

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمُحْصِي

ہر شی کا شمار کرنے والا

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَالْمَلِكِ وَالْعَلِيِّ وَالْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْأَمِينِ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

إِمَامٍ مُبِينٍ (یسین: 12)

سائیں گرامی قدر آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں۔۔۔ میں اللہ رب العزت

کے ایک اسم گرامی الْمُحْصِي کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الْمُحْصِي کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا:

الْمُحْصِي هُوَ الَّذِي بِالظَّاهِرِ تَحِيَّةٌ وَبِالْبَاطِنِ تَحِيَّةٌ

الْمُحْصِي وہ ذات ہے جو تمام ظاہری چیزوں کو (جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں)

دیکھنے والی ہے اور تمام پوشیدہ (جو ہم سے پوشیدہ ہیں) چیزوں سے واقف اور خبردار ہے۔

بعض علماء نے فرمایا:

الْمُحْصِي هُوَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِحُلِيِّهِ فَلَا يَلْقَوْنَهُ مِنْهَا خَائِفَةٌ وَلَا

تَعْجُزَةٌ جَلِيلٌ

المُخَوَّن وہ ہستی ہے جس نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے چھوٹی سے چھوٹی سی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی اور بڑی سے بڑی چیز اسے علم میں لانے سے عاجز نہیں کر سکتی۔

المُخَوَّن کی ایک تعریف یوں کی گئی ہے:

المُخَوَّن الْعَالِمُ الَّذِي يُخَوِّنُ الْمَعْلُومَاتِ

المُخَوَّن علم رکھنے والی وہ ہستی ہے جو تمام معلومات کو شمار کیے ہوئے ہے۔

انحصاء کے معنی ہوئے گننا اور شمار کرنا۔۔۔ سورت الطلاق میں ارشاد ہوا:

وَأَحْضُوا الْجِدَّةَ (الطلاق: 1)

اور جب عدت کی مدت شمار کرو۔

یعنی عدت کی ابتداء اور انتہاء کا خیال رکھو اور نظر رکھو اور گن کر رکھو تاکہ رجوع کرنے میں یا عورت دوسری جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہو۔

سورت الجن میں اپنے علم کی وسعت کو۔۔۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعض

غیب پر مطلع ہونے کا تذکرہ فرمایا:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ

رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُفُهُ رَحَدًا (الجن: 26-27)

وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس

پیغمبر کے جسے وہ پسند کرتا ہے (لیکن) اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔

فتح الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں تحریر فرمایا:

یعنی اپنے بھید کی خبر کسی کو نہیں دیتا ہاں رسولوں کو جس قدر ان کی شان و منصب کے لائق ہو بذریعہ وحی خبر دیتا ہے اس وحی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی

ہیں کہ کسی طرف سے شیطان اس میں دخل اندازی کرنے نہ پائے۔

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتَنَا إِلَيْهِ

تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغام پہنچا دیئے۔

یعنی یہ زبردست انتظام اس غرض سے ہوئے ہیں کہ اللہ دیکھ لے کہ فرشتوں نے پیغمبروں تک اور پیغمبروں نے امت تک اس کے پیغام ٹھیک ٹھیک بلا کم و کاست پہنچا دیئے ہیں۔

وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْطَى كُلَّ نَمِيٍّ عَبْدًا (الجن: 27)

اللہ نے ان کے آس پاس کی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔

فرشتوں اور نبیوں کے پاس کی ہر چیز کا اللہ رب العزت نے احاطہ کر رکھا ہے۔۔۔ جو کچھ ہو چکا اور یا جو کچھ ہوگا۔۔۔ دنیا کی ہر ہر چیز کے ایک ایک جزء کی گنتی اس کے علم میں ہے۔

اسے معلوم ہے کہ کائنات میں صحرا کتنے ہیں۔۔۔؟ اور ان صحراؤں میں ذرے کتنے ہیں۔۔۔؟ دنیا میں پہاڑ کتنے ہیں۔۔۔؟ اور ان میں کنکر کتنے ہیں۔۔۔؟ دریا۔۔۔۔۔ سمندر۔۔۔۔۔ ندیاں۔۔۔۔۔ نالے۔۔۔۔۔ نہریں۔۔۔۔۔ آبشاریں۔۔۔۔۔ کنویں۔۔۔۔۔؟ اور جھٹے کتنے ہیں۔۔۔؟ اور ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں۔۔۔؟ درخت کتنے ہیں۔۔۔؟ ان پر لگنے والے پھول اور پھل کتنے ہیں۔۔۔؟ درختوں کی ٹہنیاں کتنی ہیں۔۔۔؟ اور ان پر لگنے والے پتے کتنے ہیں۔۔۔؟ برسنے والی بارش میں کتنے قطرے زمین پر گرے ہیں۔۔۔؟ ان کی گنتی الْمُحْصَوْنَ کے پاس ہے۔

اس کائنات میں انسان کتنے جتنے ہیں۔۔۔؟ جنات کی تعداد کتنی ہے۔۔۔؟ ملائکہ کی گنتی کتنی ہے۔۔۔؟ اس دنیا میں درندے، چمعدے اور پرندے کتنے ہیں۔۔۔؟ حشرات الارض کی تعداد کتنی ہے۔۔۔؟ کیڑے مکوڑے، مہمر، کھیاں کس تعداد میں

ہیں۔۔۔؟ آسمان پر تارے کتنے ہیں۔۔۔؟ انسانوں کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں۔۔۔؟ ہر ہر چیز کی گنتی کا شمار اللہ ہی کے پاس ہے۔۔۔ اسے ہی علم غیب کہتے ہیں۔۔۔ اس میں سے اللہ رب العزت اپنے نبی کو یا نیک بندے کو ایک بات پر یا سو باتوں پر مطلع کر دے ہم اس کے منکر نہیں ہیں مگر اسے علم غیب نہیں کہتے بلکہ اسے اطلاع علی الغیب کہتے ہیں۔

مبتدعین کا اس آیت سے امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے کلی علم غیب ثابت کرنا معجزہ خیر ہے۔۔۔ یہاں علم کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوا بلکہ اظہار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔۔۔ سورت آل عمران میں بھی اسی مضمون کی آیت موجود ہے وہاں بھی علم کا نہیں بلکہ اطلاع کے الفاظ آئے ہیں۔

سورت النبأ میں اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا (28) وَكُلُّهُمْ فِي أَهْصِنَاتٍ كِتَابًا (النبأ: 28-29)

وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ (یعنی لوح محفوظ میں ہر ہر چیز اور ہر ہر عمل محفوظ ہے)

اسی کو سورت یسین میں بیان فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (یسین: 12)

یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر لیا ہے۔

یہاں مَا قَدَّمُوا سے وہ اعمال و افعال مراد ہیں جو کوئی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے اور آثَارَهُمْ سے وہ اعمال مراد ہیں جن کے عملی نمونے (اجمعے بھی اور برے بھی) وہ دنیا

میں چھوڑ جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتداء میں لوگ انہی کاموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

جس طرح نبی اکرم ﷺ کا ایک ارشاد گرامی بھی ہے:

جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہے اور اس کا بوجھ بھی جو اس برے طریقہ پر عمل کرے گا۔
(مسلم، کتاب الزکوٰۃ)

اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک مشہور و معروف ارشاد گرامی ہے:

جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے (جن کا اجر و ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے) ایک علم۔۔۔ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔۔۔ دوسرا نیک اولاد۔۔۔ جو مرنے والے کے لیے دعا کر رہی ہے۔۔۔ تیسرا صدقہ جاریہ۔۔۔ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ (مسلم، کتاب الہبۃ)

علماء کرام نے اَقَارُھُمْ کا ایک مفہوم اور بھی ذکر کیا ہے۔۔۔ کہ اَقَارُھُمْ سے مراد قدم کے نشانات ہیں یعنی انسان نیک کام اور عمل کے لیے یا برے فعل کے لیے جو سفر کرتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات بھی محفوظ ہوتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔

اس کی ایک مثال میں حدیث سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی۔۔۔ بنو سلمہ قبیلے کے کچھ لوگوں نے وہاں غسل ہونے اور گھر بنانے کا ارادہ کیا۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب غسل ہونے سے روک دیا اور فرمایا:

وَمَا تَزْكُمُ لِمَنْعَتِ اَقَارُھُمْ۔۔۔ یہ جملے آپ نے دو مرتبہ فرمائے۔۔۔ یعنی

تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہیں رہو جتنے قدم چل کر مسجد کی طرف آتے ہو وہ کلمے جاتے ہیں۔ (مسلم، کتاب المساجد)

سورت الجادہ میں اسے یوں بیان فرمایا:

يَوْمَ يَسْعَاهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَمْثَلًا اللَّهُ وَلِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (الجادہ: 6)

جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے یاد رکھا اور جسے وہ بھول گئے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
(ذہنوں میں اٹھنے والے ایک اشکال کا جواب ہے کہ لوگوں کی اتنی کثرت اور پھر گناہوں کی اس قدر کثرت اس کا گناہ اور شمار رکھنا بظاہر ناممکن ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے لیے کچھ ناممکن نہیں تمہیں اپنے کیے ہوئے عمل اور کام یاد نہیں رہتے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام محفوظ رکھا ہوا ہے)

اگلی آیت میں تعیم بعد التحصیص ہے کہ صرف انسان کے اعمال و افعال پر کیا منحصر ہے زمین و آسمان کی چھوٹی اور بڑی چیز۔۔۔ کوئی مجلس اور محفل۔۔۔ کوئی راز دارانہ بات اور سرگوشی۔۔۔ کوئی خفیہ سے خفیہ تدبیر اور مشورہ۔۔۔ ایسا نہیں جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ جہاں تین شخص چھپ کر مشورہ کرتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔۔۔ پانچ آدمیوں پر مشتمل کمیٹی یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھٹا سننے والا نہیں ہے۔۔۔ ذہن نشین کر لو اور اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ تین شخص ہوں یا پانچ یا اس سے کم زیادہ۔۔۔ وہ کہیں پر ہوں اور کسی حالت میں ہوں اللہ رب العزت ہر جگہ اپنے محیط علم سے ان کے ساتھ ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ أَمْرٌ وَإِلَهُهُ زَاهِدٌ فِيهِمْ وَلَا يَلْتَمِسُ إِلَهُهُمُ سَابِقُكُمْ وَلَا أُخْلَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُنْ إِلَّا لَهُ مَقَرُّهُ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْوَعْدِ إِنَّ اللَّهَ

يُحْكَمُ لَكُمْ بِهِ عَزَائِمُ (المجادلہ: 7)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے اللہ باخبر ہے تین آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ کا مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

اللہ رب العزت نے اپنی صفت الْمُحْصُونَ کے مفہوم کا کچھ تذکرہ سورت الکہف میں فرمایا ہے کہ سب لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا مجرم اور مشرک لوگ اس نامہ اعمال کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے:

يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صُوْرَةً وَلَا كَيْدَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (الکہف: 49)

ہائے ہماری خرابی یہ (اعمال نامہ) کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی بات کو شمار کر رکھا ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کے مبارک نام اور اعلیٰ صفت الْمُحْصُونَ کا تصور ذہن میں ہر وقت رہے کہ میرا ایک ایک عمل۔۔۔ ایک ایک فعل۔۔۔ ایک ایک حرکت و جنبش۔۔۔ اس کی نظروں میں ہے۔۔۔ ایک ایک عمل وہ گن رہا ہے۔۔۔ اور اعمال نامہ میں محفوظ ہو رہا ہے۔۔۔ تو پھر ہر شخص اپنے عمل کا محاسبہ کرے گا۔۔۔ جب غلطی اور گناہ کرے گا تو توبہ و استغفار کرے گا۔

کبھی گناہ کا کام سرزد ہونے لگے تو فوراً خیال آئے گا کہ یوم الحساب میں اعمال نامہ پیش ہوگا تو میرے پاس اس گناہ کا کیا عذر ہوگا؟

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سنہری دور میں جب وہ رات کے پچھلے پہر۔۔۔ پہرہ دے رہے تھے کہ ایک گھر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، خریدنے والے لوگ تو آئیں گے لہذا تھوڑا سا پانی ڈال دے۔۔۔ لڑکی نے جواب دیا ماں! امیر المومنین نے ملاوٹ کرنے سے روکا ہوا ہے۔۔۔ ماں کہتی ہے بھلی کیا امیر المومنین گھر کے اندر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کتنا خوبصورت اور تقویٰ پر مبنی جواب دیا۔۔۔ کہا:

إِنْ كَانَ عَمْرٌ لَا يَنْظُرُ قَرِيبَ عَمْرٍ يَنْظُرُ
اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینہ کے نواح میں نکلے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ازار امتحان اس چرواہے سے کہا کہ مجھے دودھ کی طلب ہے تم کسی بکری کا دودھ نکال کر قیمتاً مجھے دے دو۔۔۔ چرواہا کہنے لگا مالک نے اس کی اجازت نہیں دی۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اچھا ایسے کرو ایک بکری مجھے فروخت کر دو۔۔۔ تمہیں کچھ رقم مل جائے گی اور میں دودھ پی لوں گا۔۔۔ مالک نے پوچھا تو کہہ دینا بھڑیے نے حملہ کیا تھا اور بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے۔۔۔ چرواہے نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا:

فَأَيْنَ اللّٰهُ۔۔۔ پھر اللہ کہاں جائے گا؟ وہ تو میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور میرے ایک ایک عمل کو شمار کر رہا ہے میرے ہر فعل کی اسے خبر ہے۔۔۔ یہی مفہوم ہے الْمُحْصِي کا۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الْمَثَانُ - الْمُحْسِنُ

احسان کرنے والا

مُحَمَّدٌ وَنَصَلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْ
ضَلَالًا مُبِينًا (آل عمران: 164)

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ
کے ایک مبارک اسم گرامی الْمَثَانُ اور اسی کے ہم معنی الْمُحْسِنُ کی مختصری تشریح اور تفسیر
بیان کروں، اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

الْمَثَانُ کا معنی مانگنے سے پہلے احسان کرنے والا۔۔۔ عظیم بہہ کرنے والا۔۔۔
کثرت سے عطیات بخشنے والا۔۔۔ اور وسعت اور کثرت سے احسان کرنے والا۔

اللہ رب العزت کا یہ اسم گرامی قرآن کریم میں وارد نہیں ہوا بلکہ احادیث سے
ثابت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم ﷺ
کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔

وَرَجُلٌ يُصَلِّي --- اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔

قَدْ دَعَا --- نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا

مانگی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

اے میرے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں

تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں تو ممان ہے زمین و آسمان کو بنانے والا اے جلال و عزت

والے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے۔

فَقَبَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ

وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ (ابوداؤد، ترمذی، کتاب الدعوات)

یقیناً اس شخص نے اللہ کو اس کے اس عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس کے

ذریعہ دعا کی گئی اللہ نے قبول فرمائی اور جب بھی اس نام کے ذریعہ اس سے سوال کیا گیا اللہ

نے عطا فرمایا۔

الْمَنَّانُ وہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے احسان کر دیتا ہے اور عطا کرتا ہے۔

سورت ابراہیم میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا۔۔۔

آسمان سے بارش کے برسانے کا۔۔۔ پانی کے ذریعہ مختلف پھلوں سے روزی فراہم کرنے

کا۔۔۔ کشتیوں کا چلنا۔۔۔ نہروں کا مسخر کرنا۔۔۔ سورج اور چاند کا نظام۔۔۔

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (ابراہیم: 34)

جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔

اس کا ایک معنی یہ ہے کہ عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ اور

ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو چیزیں مانگنے کے قابل اور لائق ہیں وہ اللہ نے بن مانگے عطا کر

ہم نے اپنا وجود تک اللہ سے نہیں مانگا۔۔۔ الْمُتَّقَانِ نے ہمیں بن مانگے دیا اور احسان کیا۔۔۔ ہمارے جسم کے اعضاء، ناک۔۔۔ کان۔۔۔ آنکھیں۔۔۔ زبان۔۔۔ ہاتھ۔۔۔ پاؤں۔۔۔ سب الْمُتَّقَانِ کا احسان ہی تو ہے۔۔۔ ہم ماں کے بطن سے خالی ہاتھ۔۔۔ ننگے جسم۔۔۔ اور ننگے پاؤں آئے تھے۔۔۔ الْمُتَّقَانِ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے مکان دیئے۔۔۔ کاروبار۔۔۔ کھانے پینے کی فراوانی بخشی۔۔۔ اولاد جیسی نعمت اسی کا احسان ہی تو ہے۔۔۔ صحت مند زندگی اور یہ لیل دنہار الْمُحْسِنِ کے احسان کا نتیجہ ہیں۔ پھر اس نے مسلمانوں پر روحانی احسان فرمائے۔۔۔ کہ انہیں ہدایت کے نور سے مالا مال فرمایا۔۔۔ اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔۔۔ سورت الحجرات میں کچھ لوگوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا:

يَمْثُلُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَشْلَمُوا قُلْ لَا يَمُوتُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُوتُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُفْرٌ بِالْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الحجرات: 16)

اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔

(بعض مفسرین کہتے ہیں ان سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قحط سالی میں صرف صدقات اور خیرات کی وصولی کے لیے یا قیدی بننے اور قتل ہونے سے بچنے کے لیے زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا اور اسے بھی وہ نبی اکرم ﷺ پر احسان سمجھ رہے تھے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد وہ دیہاتی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے قلوب میں پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا مگر دعوے ان کے حقیقت سے بڑھ کر تھے، وہ کہتے تھے ہم بدون لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے گو یا کہ مسلمان ہونا نبی اکرم ﷺ پر احسان ہے) جواب دیا گیا:

اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔۔۔ ایمان کی دولت بے بہا کا نصیب ہو جانا۔۔۔ الْمَثَانُ کا مسلمانوں پر احسان ہے۔۔۔ اور امت محمدیہ پر تو اس کا عظیم احسان ہے کہ انہیں قرآن جیسی کتاب عطا کی۔۔۔ اور محمد عربیؐ جیسے عظیم نبی کی امت بنایا۔

کتاب ایسی دی جس کی ناسخ کتاب نہیں آئے گی۔۔۔ جو محکم بھی ہے اور مفصل بھی۔۔۔ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ بھی۔۔۔ ایسی کتاب عطا کی جو ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی۔۔۔ نور بھی ہے اور مبارک بھی۔۔۔ ضیاء بھی اور برہان بھی۔۔۔ روشنی بھی اور حجت بھی۔

اور نبی اتنا عظیم الشان عطا فرمایا جو صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے۔۔۔ جو صرف رسول نہیں خاتم المرسلین ہے۔۔۔ رحمۃ للعالمین بھی ہے۔۔۔ اور شفیع المذنبین بھی۔۔۔ صاحب قرآن بھی اور صاحب معراج بھی۔۔۔ حوض کوثر کا ساقی بھی۔۔۔ اور لواء الحمد کا حامل بھی۔۔۔ مقام محمود کا دولہا بھی۔۔۔

اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو اور اپنے احسانات میں سے کسی احسان کو نہیں جتلا یا۔۔۔ کہ میں نے وجود بخش کر تم پر احسان کیا۔۔۔ اعضاء دے کر تم پر احسان کیا۔۔۔ صرف ایک احسان کو جتلا یا کہ میں نے تمہیں محمد عربیؐ جیسا نبی عطا فرمایا۔۔۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْ ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران: 164)

پیشک مومنوں اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنانا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب

اور حکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ سب لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے کمل گمراہی میں تھے۔
اس آیت سے پہلے آیت نمبر 161 میں منافقین کے اس الزام کا جواب دیا جو
انہوں نے کسی جنگ کے موقع پر نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر لگایا تھا کہ مال قیمت میں
آنے والی چادر گم ہو گئی تو کہنے لگے شاید آپ نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی، اس کے جواب میں
فرمایا:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلْ (آل عمران: 161)

نبی کے لائق نہیں کہ خیانت کا ارتکاب کرے۔

آیت نمبر 164 میں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اتنا عظیم الشان پیغمبر تم
میں مبعوث کیا تمہیں تو اس نعمت اور احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔۔۔ بجائے احسان
ماننے کے اور بجائے شکر کرنے کے تم ان پر الزام تراشیاں کر رہے ہو۔
اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا:

یعنی انہی کی جنس اور قوم میں سے ایک آدمی رسول بنا کر بھیجا جس کے پاس بیٹھنا،
بات چیت کرنا، زبان سمجھنا، اور ہر قسم کے انوار و برکات سے استفادہ کرنا آسان ہے، اس
کے احوال، اخلاق، سوانح زندگی، امانت و دیانت، خدا ترسی اور پاکبازی سے وہ خوب
طرح واقف ہیں اپنی ہی قوم اور کنبے کے آدمی سے جب معجزات ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں تو
یقین لانے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، فرض کرو کوئی جن یا فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو
معجزات دیکھ کر یہ خیال کر لیتا ممکن تھا کہ چونکہ جنس بشر سے جدا گانہ مخلوق ہے شاید یہ خوارق
اس کی خاص صورت نوعیہ اور طبیعت ملکیہ وجسبیہ کا نتیجہ ہوں ہمارا اس سے عاجز رہ جانا دلیل
نبوت نہیں بن سکتا بہر حال مومنین کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ایسا رسول بھیجا جس
سے بے تکلف فیض حاصل کر سکتے ہیں اور وہ باوجود محرز ترین اور بلند ترین منصب پر فائز
ہونے کے ان ہی کے مجمع میں نہایت نرم خوئی و رملطافت کے ساتھ کھلا ملتا رہتا ہے (ﷺ)

الْمَثَانُ اس کو کہتے ہیں جس نے مسلمانوں کو ان قیدیوں کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے جو قیدی بڑی تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور دین کی شمع بجھانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے اور پھر شکست کے بعد قیدی بن گئے۔۔۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے امیر کو اختیار ہے احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ انہیں رہا کر دے یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دے یا اپنے قیدیوں کے بدلے انہیں رہا کر دے۔

سورت محمد میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ میدان جنگ میں کفار کو مارو اور انہیں قتل کرو جو فتح جائیں انہیں قیدی بنالو۔۔۔ پھر تمہیں اختیار ہے:

فَمَا مَثَانًا بَعْدُ وَمَا فِدَاءٌ (محمد: 4)

خواہ احسان اور منت رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر رہا کر دو۔

سامعین گرامی قدر! الْمَثَانُ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم اور اہم اور بڑے بڑے احسان کرنے کے باوجود (سوائے نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے) کسی احسان کو جنگ یا نہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ الْمَثَانُ کی مخلوق کے ساتھ کوئی نیکی و بھلائی اور احسان کرنے کے بعد احسان نہ جنگائیں اور احسان جنگا کر انہیں تکلیف اور ذہنی اذیت نہ دیں۔۔۔ اللہ رب العزت نے اس سے قرآن میں منع فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَهْلُكُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْبَنِينِ وَالْأَكْذَى (البقرہ: 264)

اے ایمان والو! اپنی خیرات و صدقات کو احسان جنگا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ

کرو۔

اس سے پہلے آیت نمبر 162 میں انہی لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہوا جو فرما پر مال خرچ کر کے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔۔۔ کسی پر احسان کر کے۔۔۔ کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر کے احسان جنگا نا اتنی بڑی فصیح حرکت ہے

اور اتنا بڑا جرم ہے کہ امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَائِبٌ (مسند احمد، ابن ماجہ بحوالہ ابن کثیر)

احسان جنکا نہ والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

احسان کر کے، بھلائی اور نیکی کر کے اسے جنکا نا۔۔۔ یہ فرعون کی خصلت بتائی گئی

ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔۔۔

اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔۔۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ اور

بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔۔۔ فرعون جواب میں کہنے لگا:

قَالَ اَلَمْ كُنتَ لِي مِيقًا وَلِيَدًا وَلَبِئْسَ لِي مِيقًا مِّنْ عِندِكَ سَاحِرًا (الشعراء: 18)

کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت

سے سال ہم میں نہیں گزارے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ کو صندوق میں بند

کیا۔۔۔ صندوق فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔۔۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو گود میں

لے لیا۔۔۔ موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی (پورا قصہ سورت القصص میں ہے)

پھر بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ابتدائی سال بھی فرعون کے گھر گزارے۔۔۔ آج

دعوتِ حق کے جواب میں فرعون نے اسی احسان کو جنکایا کہ ہم نے تیری پرورش کی تھی۔۔۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا دندان شکن جواب دیا۔۔۔ فرمایا:

وَبَلَدِكَ رِعْمَةٌ تَمَّتْ مِنْهَا عِلْكُ أَنْ عَشْتَتْ تَمَّتْ مِنْهَا رِئِيلُ (الشعراء: 22)

مجھ پر حیرانگی احسان ہے جسے تو جنکا رہا ہے جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنارکھا

تھا۔

یعنی عالم یہ احسان جاتے ہوئے تجھے ذرا شرم نہیں آئی۔۔۔ کہ تو میری قوم کے

بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔۔۔ اگر تیرا یہ عالمانہ رویہ نہ ہوتا تو میں بھی ماں کی شفقت والی گود

میں پرورش پاتا پھر عالم مجھے تو نے محل میں پالا اور میری پوری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں تو نے جکڑ رکھا ہے۔

آخر میں ایک ارشاد نبوی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔

سیدنا شہاد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: حَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِفْتَتَلْنِیْ۔۔۔ میں نے نبی اکرم ﷺ سے دو باتیں یاد کی ہیں۔۔۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں؟

اِنَّ اللّٰهَ مُحْسِنٌ مُّحِبُّ الْاِحْسَانِ (مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر 8603)

بیشک اللہ محسن ہے اور احسان کرنے کو پسند کرتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا ایک ارشاد گرامی ہے جس میں اللہ رب العزت کے اسم گرامی مُحْسِن کا تذکرہ ہے۔

اِذَا حَكَمْتُمْ فَاَعِدُّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ مُحْسِنٌ مُّحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (طبرانی)

جب تم فیصلہ کرو تو عدل کرو بیشک اللہ محسن ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا

ہے۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ مُحْسِنٌ وَمُحِبُّ الْاِحْسَانِ

بیشک اللہ احسان کرنے والا (محسن) ہے اور احسان کو پسند فرماتا ہے۔

وَالْعَلِيْنَ الْاَبْلَاغُ الْمُبِينِ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

النَّاصِرُ - النَّصِيرُ

مدد کرنے والا

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد
 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ النَّصِيرُ (الانفال: 40)
 سامعین گرامی قدر! آج اللہ رب العزت کے ایک مہارک اسم گرامی النَّاصِرُ
 کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کا ارادہ ہے، اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے بیان کرنے
 کی توفیق عطا فرمائے۔

النَّصِيرُ، النَّاصِرُ، نِعْمَ النَّصِيرُ یہ تینوں اسماء ہم معنی ہیں۔۔۔ ان کا معنی ہے
 وہ ذات جو ہر حالت میں اور خاص کر کے مشکل حالات میں اپنے بندوں کی غائبانہ مدد فرماتا
 ہے۔۔۔ میں نے غائبانہ کالفظ کہہ کر بہت سے شبہات اور اشکالات کو دور کر دیا ہے۔

ایک مدد دہ ہے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں۔۔۔ اور دوسروں کو اپیل
 کرتے رہتے ہیں کہ ”میری مدد کر“، ”مجھے پانی پلا دے“، ”یہ بوجھ میری سواری پر رکھنے
 میں میری مدد کر“، ”مجھے اس کام میں تیری مدد کی ضرورت ہے“، تیری مدد کے بغیر میں یہ کام
 سرانجام نہیں دے سکتا۔“

ایک شخص دوسرے شخص سے جو مدد مانگ رہا ہے یہ سب اسباب کے تحت ہے جس سے مدد مانگ رہا ہے وہ سامنے موجود ہے۔۔۔ اس نے ظاہری باتوں سے یا پیسے سے مدد کرنی ہے۔۔۔ اور اللہ جو مدد کرتا ہے وہ اسباب سے ماوراء ہے۔۔۔ اسے غائبانہ مدد کہتے ہیں۔۔۔ اسے غائبانہ پکار کہتے ہیں۔

ہم جو ایک دوسرے سے دنیا کے کاموں میں مدد مانگتے ہیں ہم دوسرے کو مستغنی نہیں سمجھتے ہم اسے قادر اور معیار نہیں سمجھتے کہ مجھے تو اس کی ضرورت ہے مگر اسے کسی کی احتیاجی نہیں ہے۔۔۔ بلکہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آج مجھے ضرورت پڑی ہے لہذا تو میری مدد کر۔۔۔ کل تجھے بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں تیری مدد کروں گا۔ اسے تعاون کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔

مگر جب استعانت اور مدد مانگنے کی بات آئی تو فرمایا:

إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

اللہ رب العزت اس معنی میں الْغَصِيْبُ ہے کہ وہی مشکل حالات میں، مصائب اور دکھوں میں، بیماریوں اور پریشانیوں میں، قید و بند کی صعوبتوں میں، جنگ کی ہولناکیوں میں، اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔

سورت الفرقان میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم ﷺ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں استعاذہ پیش کریں گے کہ مولا! میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔

إِنَّا قَوْمٌ اَلْمُتَحَدُّوْا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا (الفرقان: 30)

مہجور کا معنی ہے چھوڑنے کا۔۔۔ قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے مقابلے میں

شورو غل کرنا (جس طرح مشرکین کرتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ۔۔۔ کہ اس قرآن کو مت سنو اور محمد عربی ﷺ پڑھنے لگیں تو شورو غل مچا دو تا کہ ان کی آواز شورو غل میں دب جائے) یہ بھی مہجوراً کے تحت آتا ہے، اس کے ادا امر پر عمل نہ کرنا اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی مہجوراً میں داخل ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کو ترجیح دینا بھی مہجوراً کے تحت آتا ہے۔

اگلی آیت میں فرمایا: میرے پیغمبر ﷺ! جس طرح آپ کی قوم میں سے وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اسی طرح
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُنْجِرِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَنَصِيرًا (الفرقان: 31)

اسی طرح ہم نے بعض مجرموں کو ہر نبی کے دشمن بنا دیا تھا اور تیرا رب ہی ہدایت عطا کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔

یعنی کفار شورو غل مچا کر اور شبہات شرکیہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر انہیں راہِ راست سے روکنا چاہتے ہیں مگر ہادی تو آپ کا رب ہے وہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ اور مددگار بھی اللہ ہی ہے وہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مدد بھی کرتا رہا اور آپ کی مدد کے لیے بھی وہی کافی ہے۔

سورت البقرہ میں جہاں ذکر ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رَاِئِدًا کا کلمہ استعمال مت کیا کرو بلکہ اس کی جگہ اَنْظُرْ لَّکَا کر دو۔

پھر فرمایا جو حکم ہم منسوخ کر کے دوسرا حکم اتار دیتے ہیں تو دوسرا حکم پہلے حکم سے بہتر ہوتا ہے۔۔۔ پھر اس کی دو وجوہات بیان فرمائیں۔

ماہلی وجہ یہ بتائی کہ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (ایک حکم منسوخ کر کے دوسرا اتار

دیتا ہے)

دوسری وجہ یہ ہے کہ

اللَّهُ تَعَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی کا راج اور اسی کی بادشاہی ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ خُوفِ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيحَةٍ (البقرہ: 107)

اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔

سورت الحج کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے سورت الحج کے مضامین کا

اعادہ فرمایا ہے۔

اے ایمان والو! سجدہ اور رکوع صرف اللہ ہی کے لیے کرو اور ہر قسم کی عبادت

(قوی ہو، بدنی ہو، یا مالی ہو) اپنے پروردگار کی کرو، نیکی کے کام کرتے رہو اور اس کے

راستے میں ہر ممکن جہاد کرتے رہو، اللہ رب العزت نے تمہیں (امت محمدیہ) کو منتخب فرمایا

ہے تم ابراہیم کے دین کے پیروکار بنو، اللہ رب العزت نے پہلی کتب میں بھی تمہارا نام

مسلمین رکھا ہے۔۔۔

اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول (محمد عربی ﷺ)

تمہارے سامنے مسئلہ توحید کو بیان کریں اور تم لوگوں کے آگے بیان کرنے والے بنو۔

یا شہید بمعنی گواہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ آپ نے

ان تک پیغام حق پہنچا دیا ہے اور امت محمدیہ پہلی امتوں پر گواہی دے گی کہ ان کے نبیوں

نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔

جب اللہ رب العزت نے تمہیں امتیازی شان اور انفرادی مقام عطا فرمایا ہے کہ

تم بطور حکمران کی اطاعت کرتے ہوئے نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اللہ کے دین والی

رسی کو مضبوط تھا مے رہو تمہارا مددگار وہی ہے۔

فَبِعِزَّةِ الْمَوَلٰی وَنِعْمَةِ النَّصِیْبِ (الحج: 77)

پس وہ خوب مالک ہے اور خوب مددگار ہے۔

سورت الانفال کا دعویٰ آیت نمبر 39 میں بیان فرمایا:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَیَكُوْنَ الدِّیْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ (الانفال: 39)

تم (کفار و مشرکین) سے اس وقت لڑتے رہو (شُرک والا) فتنہ باقی نہ رہے اور دین (خالص) اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔

یعنی شرک مٹ جائے اور توحید کا پرچار ہر سو ہو جائے۔۔۔ اگر مشرکین شرک سے باز آجائیں یا لڑائی سے ہاتھ روک لیں تو تم بھی انہیں کچھ نہ کہو۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَوْلَا كُفْرٍ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْبُ (الانفال: 40)

اور اگر مشرکین روگردانی کریں (یعنی شرک سے اور لڑائی سے نہ رکیں) تو اے مسلمانو! تم یقین رکھو کہ تمہارا مددگار اور رفیق اللہ ہے اور اللہ بہت خوب رفیق اور بہت خوب مددگار ہے۔

سورت الانفال کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا کہ کفار کے مقابلہ میں میری رفاقت تمہارے ساتھ ہوگی اور میں ہر میدان میں تمہارا مددگار ہوں گا۔

پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی رفاقت اور مدد بہت ساری جگہوں پر فرمائی۔۔۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان تعداد میں قلیل تھے اور ان کے پاس آلات حرب نہ ہونے کے برابر تھے۔۔۔ مشرکین نے پہلے پہنچ کر ہموار میدان اور پانی پر قبضہ جما لیا تھا۔۔۔ مشرکین تعداد میں تین گنا سے بھی زیادہ تھے۔۔۔ بھران میں ہر فوجی مسلح تھا۔۔۔ قرآن نے اسے کس طرح بیان فرمایا:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِلَى مُوَدَّتِكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَوِّجِينَ (الأنفال: 9)

وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے (یعنی روتے تھے، التجائیں کرتے تھے، مدد کر کے لیے پکارتے تھے) پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد کو سن لیا (بایں طور) کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ جو لگاتار تریں گے۔

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُعْثَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا الْقَاصِرُ إِلَّا مَنْ عِنْدَ الْمَلِئِكِ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: 10)

یہ سب کچھ سب تمہارے لیے بشارت کے لیے کیا تاکہ تمہارے دل اطمینان اور قرار میں آجائیں (ورنہ) نصرت اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے (کیونکہ) اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

اللہ رب العزت نے فرشتے اتار کر مسلمانوں کی مدد کی، بارش برسا کر ان کے لیے دلوں کو تسکین بخشی۔۔۔ پھر قلیل تعداد کو کثیر تعداد پر فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَقَدْ حُفَّتْ بِكُمْ الْمَلَائِكَةُ كَذُكُّكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَهَاقَّتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُذِيبِينَ (التوبة: 25)

یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی (تمہاری مدد کی) جب تمہیں اپنی تعداد کی کثرت پر مطمئن ہو گیا تھا مگر اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا (بلکہ) زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر ٹک ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر مڑ گئے۔

سورت التوبہ میں زیادہ تر غزوہ جوک کا ذکر ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ غزوہ جوک کو

جیشِ الخسر بھی کہتے ہیں۔۔۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔۔۔ گرمی کا موسم۔۔۔ کھجوریں ہکی ہوئی۔۔۔ (مدینہ کی معیشت کا دار و مدار کھجور کی فصل پر تھا) طویل سفر۔۔۔ سوار یوں کا فقدان۔۔۔ پیشہ ورفوج سے مقابلہ۔۔۔ ریتلا علاقہ اور پانی کی کمی اور عدم دستیابی۔۔۔ کچھ صحابہ تو پہلے مرحلہ ہی میں تیار ہو گئے۔۔۔ ادھر امام الانبیاء ﷺ نے اعلان فرمایا اور انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کی آواز پر لبیک کہا۔۔۔ کچھ تھوڑے سے تردد کے بعد تیار ہو گئے۔۔۔ منافقین لیت و لعل سے کام لینے لگے۔۔۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم لیت و لعل سے کام لیتے ہو، تم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہو اگر تم میرے نبی کا ساتھ دے کر جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم جو ہماری فرمانبرداری ہوگی لے آئے گا۔۔۔ آگے فرمایا:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَلَاثِينَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: 40)

اگر (غزوہ تبوک کے موقع پر) تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے (یعنی ان کا ساتھ نہیں دو گے اور ان کے ساتھ ہو کر دشمن کے مقابلہ کے لیے نہیں نکلو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے) اللہ نے اس نبی کی مدد اس وقت کی تھی جب کفار نے اسے وطن سے نکالا تھا اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا (یعنی ایک نبی اور دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) وہ دونوں فار میں تھے جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے اس پر اپنی طرف سے تسکین اتار کر ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم

نے دیکھا بھی نہیں اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بلند و بالا تو اللہ ہی کی بات ہے
(کیونکہ) اللہ غالب حکمت والا ہے۔

غار ثور میں اللہ تعالیٰ جس کی صفت التَّصَدُّقُ ہے نے کئی طرح سے نبی اکرم ﷺ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی۔

ایک سکینہ تھی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔۔۔۔۔ دوسری مدد فرمائی کہ فرشتوں کو اتارا۔۔۔۔۔ اور یہ بھی نصرت الہیہ کا ثبوت تھا کہ نبی اکرم ﷺ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار کے اندر ہیں۔۔۔ کفار لعاقب کر کے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔۔۔ نبی اکرم ﷺ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو دیکھ رہے ہیں۔۔۔ ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔۔۔ مگر کفار ان دونوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔

کیسی مدد فرمائی میرے التَّصَدُّقُ مولانا نے کہ کفار سینکڑوں فٹ کی بلندی پر تو چڑھ گئے مگر چند فٹ کی گہرائی میں غار میں بیٹھے ہوئے نبی اور صدیق کو نہ دیکھ سکے۔

کھڑی کا غار کے منہ پر جالاتن دینا۔۔۔ کبوتری کا انڈے دے دینا اگرچہ روایتا کتنا ہی کمزور ہو مگر قدرت الہیہ کا خود مشرکین کی آنکھوں پر پردہ ڈال دینا تو یقیناً صحیح ہے۔
رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مشرکین لعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچے۔۔۔ قدموں کی جانب دیکھتے تو آپ کو دیکھ لیتے۔۔۔ اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے کہ غار کے منہ پر صفیں باندھ کر خادموں کی طرح کھڑے ہو جائیں تاکہ مشرکین آپ کو نہ دیکھ سکیں۔۔۔ اسی کو فرمایا:

وَأَيُّكُمْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَكْرَهُهَا

اس کی مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ذریعہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔

ملک کرنے والی ذات التَّصَدُّقُ ہی کی ہے جس نے فرمایا:

إِنَّمَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفَوَاجًا (النصر: 2-1)

جب اللہ کی مدد اور فتح پہنچ گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں۔۔۔ میں نبی اکرم ﷺ کے ایک فرمان اور ایک دعا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا اسے بھی سنئے۔

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ كُنُوتِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَيْتَنِي اللَّهُ ﷻ إِنَّمَا يَقْضُرُ اللَّهُ هَذَا الْأُمَّةَ بِضَعِيفَتِهَا يَدْعُوهُمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاحْتِلَاصِهِمْ (نسائي)

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا درجہ نبی اکرم ﷺ کے دوسرے صحابہ سے زیادہ ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اس امت کی مدد و صفاء کی دعا، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص سے کریں گے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَظِيمِي وَتَصَلِّحِي وَبِكَ أَقَاتِلُ (نسائي)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ جب غزوہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے: یا اللہ! آپ ہی میرے بازو (کی قوت) میرے مددگار ہیں اور آپ کے بل بوتے پر ہی میں لڑتا ہوں۔

وما علينا الا البلاغ السمين

البر

احسان کرنے والا ☆ بہت بہتر سلوک کرنے والا

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (الطور: 28)

سامعین گرامی قدرا آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں اللہ رب العزت کے ایک مقدس نام الہیڈ کے معنی اور مفہوم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا یہ اسم گرامی لوگوں میں اگرچہ معروف اور مشہور نہیں ہے اور علماء اور خطباء اس پر گفتگو بھی بہت کم کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بطور اسم صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔۔۔
سورت الطور میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ ”بُرّ“ کا معنی احسان کرنے والا
ہے۔۔۔ اس کا اطلاق فقط اللہ رب العزت کی ذات پر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ تمام جہان اور
جہان کے تمام لوگوں بلکہ ہر جاندار پر نیکی اور احسان حقیقت میں اسی کی جانب سے ہوتا
ہے۔ ظاہری احسان بھی اسی کی طرف سے ہیں اور باطنی انعامات عطا کرنے والا بھی وہی
ہے۔۔۔ مخلوق اس کے احسان اور اس کے حسین سلوک سے ایک لمحہ کے لیے بھی مستغنی نہیں

ہو سکتی۔

انسان کا ایک ایک سانس اس کے احسان کا مرہون منت ہے۔۔۔ دن اور رات
کا آنا جانا۔۔۔ موسموں کا تغیر و تبدل۔۔۔ ہواؤں کا چلنا۔۔۔ اور بارش کا برسا سب اسی
کے احسان ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں۔

باطنی احسانات میں انبیاء کی بعثت اس کا احسان ہے۔۔۔ ہم پر تو اس کا عظیم
احسان ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ جیسا اعلیٰ اور عظیم پیغمبر عطا فرمایا ہمیں ان کی امت بنایا پھر
قرآن جیسی مقدس، مبارک اور عظیم کتاب کا ہمیں وارث بنایا۔

اللہ رب العزت الذی ہے کہ ہماری نیکیوں پر ہماری توقع سے بڑھ کر جزا دیتا
ہے۔۔۔ پھر اس کا احسان ہے کہ ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں
معاف کر دیتا ہے۔۔۔ ہماری نافرمانیوں پر جلدی گرفت نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے کی مہلت
دیتا ہے۔

سورت الطور کی آیت نمبر 28 اِنَّهُ هُوَ الذی الرَّحِیْمُ۔۔۔ بیشک وہ احسان
کرنے والا مہربان ہے۔۔۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے الٰہی جنت پر ہونے
والے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا:

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنَّاتٍ وَنَعِیْمٍ (17) فَاَکِیْمِیْنَ مِمَّا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِیْمِ

یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر خوش
ہوں گے اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَاهْبِطُوا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(ارشاد ہوگا) تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے

تھے۔

وہ سب برابر بچھے ہوئے پلنگوں پر رکھے لگائے ہوئے ہوں گے۔۔۔ خوبصورت، حسین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کے خلوت خانے میں ہوں گی۔۔۔ جن کے آباء اپنے اخلاص، تقویٰ اور عمل و کردار کی بنا پر جنت کے اعلیٰ اور اونچے درجوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت ان کی اولاد (جو تقویٰ اور اخلاص عمل کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں میں نہیں نیچے والے درجوں میں ہوں گے) کو بھی اپنی رحمت اور فضل سے بلند درجوں میں ان کے آباء کے پاس پہنچادیں گے۔

پھر جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔۔۔ مرغوب اور پسندیدہ گوشت بھی ہو گا۔۔۔ جنت کی شراب کے جام چلیں گے۔۔۔ اور موتیوں کی طرح صاف ستھرے نو عمر خادم بھی عطا ہوں گے۔۔۔ جنتی ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پر گفتگو کریں گے کہ زعمی کیسے گزاری۔۔۔ اور ایمان و عمل کے تقاضے کیسے پورے کیے۔۔۔ پھر کہیں گے ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے (اس لیے عذاب سے بچنے کی تدبیریں اور اہتمام بھی کرتے تھے)

فَمَنْ لِلَّهِ عَلَيْنَا وَقَاكَ عَذَابُ السُّمُورِ (الطور: 27)

پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا۔

اَلَا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ (الطور: 28)

ہم دنیا میں (اس عذاب سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے یا ہم دنیا میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے اور اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں بناتے تھے) یقیناً اللہ بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت (اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ) کی تلاوت کی تو یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ مَنْ عَلَيْنَا وَقَاكَ عَذَابُ السُّمُورِ اِنَّكَ

آلَتِ الْبَيْتِ الرَّحِيمِ۔۔۔ اے اللہ! ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا یقیناً تو ہی بہت احسان کرنے والا مہربان ہے۔

اللہ رب العزت کے الٰہی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے ایک ایک فرد پر محسن ہے۔۔۔ وہی جو انعامات و احسانات کا دالٰی ہے۔۔۔ وہی ہے جس کی عطا بے انتہاء ہے۔۔۔ اس کے احسان ہر مخلوق پر پے در پے جاری و ساری ہیں۔۔۔ اس کے جود و کرم۔۔۔ سخاوت اور رحمت لامحدود ہے۔۔۔ اس کا کرم بحر بے کنار ہے۔۔۔ اس کے کچھ احسان تمام مخلوق پر عام ہیں جیسے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى نُورٍ مِّنْ فَضْلِنَا هُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظُونَ (نہج البلاغہ: 70)

یقیناً ہم نے اولادِ آدم کو بڑی عزت سے نوازا اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کیں اور انہیں پاکیزہ روزی دی، اور اپنی رحمت سے مخلوق پر انہیں فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔

یہ شرف عام ہے ہر مومن اور کافر کے لیے اور اس میں اللہ رب العزت کے بڑے احسان کا ذکر ہے کہ دوسری مخلوق کے مقابلہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بخشی۔۔۔ اولادِ آدم کا یہ شرف کئی اعتبار سے ہے جیسے شکل و صورت۔۔۔ قد و قامت۔۔۔ بولنے کی صلاحیت۔۔۔ عقل و خرد۔۔۔ اور فہم و فراست۔۔۔ اسی عقل کے ذریعہ انسان نے اپنی راحت، آرائش اور آرام کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کیں۔۔۔ اسی عقل کے ذریعہ وہ نفع، نقصان، غلط اور صحیح، حسین اور قبیح کے مابین فرق اور تمیز کرنے پر قادر ہے۔۔۔ اسی عقل کے ذریعہ وہ دیگر مخلوق سے قائمے حاصل کرتا ہے۔۔۔ اسی عقل کے ذریعہ وہ ایسی عمارتیں کھڑی کرتا ہے۔۔۔ ایسے لباس ایجاد کرتا ہے۔۔۔ اور ایسی ایسی چیزیں تیار کرتا ہے جو اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتی ہیں۔۔۔ پھر انسان کو مخدوم بنایا اور دنیا کی

دیتا ہے (کیونکہ) وہی ہے بخشنے والا مہربان۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں۔۔۔ میں ایک دو حدیثیں بھی آپ کو سنانا چاہوں گا۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَكْفُرُهُ (مسلم، ابوداؤد)

سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بعض بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ اگر اس کے بھروسے پر قسم کھائیں تو اللہ ان کو سچا کر دے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَبُّ أَشْعَفَ مَذْفُوعٍ بِالْأَكْبَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَكْفُرُهُ (مسلم)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہت سے لوگ پریشان، بال غبار آلودہ، دروازوں سے دھکیلے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر کسی بات پر قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الظَّاهِرِ الْظَّاهِرِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا سُئِرَ جِيفَ بِهِ رَجَمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجَتْ بِهِ فَرَجْتَ قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ: هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ دُلَّنِي عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَارِكْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَا آدَمَ وَأَمِينَ فَعَلَّمَنِيهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْتَعِنِي لَكَ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ فَتَعْنِيهِمْ وَجَلَسَتْ سَاعَةً ثُمَّ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْتَعِنِي لَكَ يَا عَائِشَةُ أَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّهُ لَا يَنْتَعِنِي لَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا قَالَتْ فَقُلْتُ فَتَوَضَّعْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ وَكُنْتُ لَكَ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنُ وَأَدْعُوكَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ وَأَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلَّمْتَنِي مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ تَقُولَنِي

وَتَرْجَمَنِي قَالَتْ فَاسْتَضَعَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَكُمُ الْإِسْتِغْنَاءُ إِلَيْنِ
دَعَوْتُ بِهَا (ابن ماجہ)

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ مانگتے سنا:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الظَّاهِرِ سَے قَرَجَتْ بِكَ، ایک دن نبی اکرم ﷺ نے ارشاد
فرمایا: اے عائشہ! کیا تم جانتی ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ اسم بتایا ہے کہ جب بھی اس کے
ذریعہ دعا کی جائے تو قبول ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر
قربان ہوں مجھے بھی وہ اسم بتا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! وہ تمہارے
بتلانے کا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ
دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا یا رسول اللہ!
مجھے بتا دیجیے وہ کون سا نام ہے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! وہ تمہارے بتانے کے قابل
نہیں مبادا تم اس کے وسیلے سے کوئی دنیاوی چیز طلب کر بیٹھو۔ یہ سن کر میں اٹھی وضو کیا، وردو
رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ
وَأَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَغْلَمْ أَنَّ تَغْفِرَ لِي
وَتَرْجَمَنِي

فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ یہ دعا سن کر ہنسنے لگے اور ارشاد فرمایا کہ وہ اسم انہی
اسماء میں ہے جن کے ذریعے تم نے دعا کی۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَوْلَى

بسم الله الرحمن الرحيم

القائد . المقتد . القدي

قدرت والا ☆ پوری قدرت والا ☆ قدرت والا

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد
فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (الانعام: 37)
سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں۔۔۔ میں کوشش کروں گا
کہ اللہ رب العزت کے ایک مبارک نام القاد کے مفہوم اور معنی آپ کے سامنے بیان
کروں۔۔۔ اسی اسم مبارک القاد کا ہم معنی القدی بھی ہے اور المقتدی بھی۔
المقتدی میں القاد کی نسبت مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے۔۔۔ اگرچہ دونوں کا معنی
ایک ہی ہے یعنی قدرت والا اور المقتدی کا معنی ہوگا قدرت تامہ اور قدرت کاملہ رکھنے
والا۔

دونوں میں ایک فرق علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ القاد وہ ہے جو ہر شئی پر
کامل قدرت رکھتا ہو اور المقتدی وہ ہے جو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہو۔
امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے القاد کی تشریح یوں فرمائی ہے:
اللّٰهُ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ لَا يُشْعِرُهُ شَيْءٌ وَلَا يَفُوْهُ مَطْلُوْبٌ

اللہ رب العزت کی ایک صفت الْقَادِرُ ہے یعنی جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اسے کوئی بھی کسی کام کے کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مطلوب کو حاصل نہ کر سکے۔

بندوں کو بھی کچھ کاموں پر قدرت حاصل ہوتی ہے مگر بندوں کی قدرت عارضی اور قانی ہے اور یہ قدرت بھی عطیہ الہی ہے اور یہ قدرت بندے کے پاس امانت ہے پھر بندے کی طاقت و قدرت میں کمی اور کمزوری بھی ہوتی ہے۔۔۔ باوجود طاقت کے وہ اپنے مطلوب کو حاصل نہیں کر سکتا۔

وَاللَّهُ هُوَ الْقَادِرُ۔۔۔ حقیقی قادر اللہ ہی ہے جو کسی کام کے کرنے سے کبھی عاجز نہیں آ سکتا اور اپنے مطلوب کو حاصل کرنے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔

الْقَادِرُ کا یہی معنی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ لونیہ میں کیا ہے:

وَهُوَ الْقَدِيرُ وَلَيْسَ يُعْجِزُهُ إِذَا مَا خَدَمَ شَيْئًا قَطُّ ذُو سُلْطَانٍ
وہ قدرت والا ہے اور جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی سلطنت والا اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔

اللہ رب العزت کا اسم گرامی الْقَادِرُ قرآن مجید میں سولہ مرتبہ آیا ہے اور الْقَدِيرُ والی صفت پینتالیس بار آئی ہے اور اسم گرامی الْمُفْتَدِرُ چار مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔

الْقَادِرُ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ قدرت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور الْقَادِرُ کا ایک معنی کہ وہ قدر و اندازہ کا مالک ہے۔ اندازے کے ساتھ ہر چیز کو اتارنے والا ہے۔ ہر چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر اس کو بیان فرمایا:

ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔

دوسری جگہ پر ارشاد ہوا:

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَائِدُونَ (المومنون: 18)

اور ہم نے صحیح اندازے کے مطابق آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔

یعنی یہ بھی ہماری قدرت ہے کہ ضرورت کے مطابق پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی کو سمندروں، دریاؤں، نہروں، چشموں، تالابوں اور کنوؤں میں محفوظ بھی فرما دیا۔۔۔ اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ تم اسے حاصل بھی نہ کر سکو۔
سورت الطلاق میں ارشاد ہوا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔۔۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے (مشکلات، شدائد، آزمائشوں سے) نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت بنا دیتا ہے۔

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔۔۔ اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کر دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔۔۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

ان اللہ بالغ امرہ۔۔۔ اور اللہ اپنا ہر کام پورا کر کے رہتا ہے۔ (وہ جو کرنا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں)

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق: 3)

اور اللہ نے ہر شئی کا ایک خاص اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

سورت المرسلات میں بڑا عجیب انداز اپنایا۔

أَلَمْ تَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَوْبِقٍ --- کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا
(یعنی منی کے ایک ناپاک اور حقیر قطرے سے)

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ --- پھر ہم نے اس قطرے کو محفوظ اور مضبوط جگہ میں
رکھا۔۔۔ یعنی تین اندھیروں میں۔۔۔ ماں کے رحم میں۔

إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ --- ایک مقررہ اور معین وقت تک (یعنی مدت مثل تک جو چھ
مہینے سے نو مہینے تک ہوتی ہے)

فَلَقَدْ كَاذَبْتُمْ الْقَائِدُونَ (المرسلات: 23)

پھر ہم نے اندازہ کیا (یعنی رحم مادر میں جسمانی - باحت، اعضاء کی تراکیب،
جوڑوں اور مفاصل کی ترتیب، دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں، دونوں کانوں
کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔۔۔ دیگر اعضاء کا توازن اور تناسب کیسا رکھنا ہے)
فَقَبَعَهُ الْقَائِدُونَ --- اور ہم بہتر اور اچھا اندازہ کرنے والے ہیں یا ہم بہتر
قدرت والے ہیں۔

سورت الواقعہ میں اسے دوسرے انداز سے بیان فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَلْأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
ہاں یہ تو بتاؤ کہ جو (حقیر پانی) تم (بیویوں کے رحم میں) پکاتے ہو کیا اس کے
ذریعہ انسان کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔

نَحْنُ قَدْ كَاذَبْتُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْهُوقِينَ (الواقعہ: 60)
ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو اندازے سے رکھا (یعنی ہر شخص کی موت کا
وقت اور جگہ مقرر کر دی، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں اور کوئی
بڑھاپے میں) کوئی شخص بھی اپنے مقرر کردہ وقت سے تجاوز نہیں کر سکتا۔
سورت طہین میں اسے بڑے حسین انداز میں بیان فرمایا:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القر: 49)

ہم نے ہر شے کو اندازہ کے مطابق پیدا کیا۔

اب میں آپ کے سامنے ایسی آیات قرآنیہ رکھتا چاہتا ہوں جن میں اللہ نے اپنے قادر اور قدیر ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَمِينٌ وَلَا شِمَالٌ يُعْطِي السَّيْفَ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ السَّيْفَ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (الاحقاف: 33)

کیا وہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تمکا وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَخَوِّفُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤْذِي إِلَى أَرْكَابِ الْعُصْبِ لَكِنِّي لَا يَعْزِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ قَدِيرٌ (النمل: 70)

اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں پیدا کرے گا تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانتے ہیں بیشک اللہ دانا اور قادر ہے۔

سورت الروم میں ارشاد ہوا:

فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْبَغِي السَّمُوتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الروم: 50)

پس رب کی رحمت کے آثار دیکھ کر زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کرتا ہے یقیناً وہی اللہ (قیامت کے دن) مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے (کیونکہ) وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ رب العزت نے سورت الفاطر میں تحریف و نبوی کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا ہم نے انہیں کیسے برے انجام تک پہنچایا ان کے ہاں ظاہری طاقت و قوت بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ رب العزت عذاب کا فیصلہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اسے عاجز نہیں کر سکتا اس لیے کہ

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (الفاطر: 44)

وہ اللہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔

سورت الطارق میں اللہ رب العزت نے مکرین قیامت کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ اسے ایک پانی کے قطرے سے تخلیق کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے (مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے۔۔۔ یہ دونوں پانی مل کر ایک پانی بن جاتا ہے)

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (الطارق: 8)

یقیناً وہ اللہ اس کے پھیر لانے پر بھی قادر ہے۔

سامعین گرامی قدر! اب میں آپ کے سامنے ایسی آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں جو بہت معروف ہے آپ میں سے کئی افراد کو یاد ہے۔۔۔ پوری یاد نہ ہو تو اس کا کچھ حصہ یقیناً یاد ہوگا۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ مُتَوَكِّلِ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِرَبِّكَ الْحَكِيمِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران: 26)

آپ کہہ دیجیے اے میرے اللہ اتمام جہان کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں (کیونکہ) تو ہر چیز پر قادر ہے۔

سورت البقرہ میں فرمایا کہ منافقین کی جو روش ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اگر اللہ چاہے تو ان کے کالوں اور آنکھوں پر مہریں لگا کر انہیں بے کار کر دے کیونکہ

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرہ: 20)

بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سورت ہود کی ابتداء میں قرآن کی عظمت کو بیان کر کے۔۔۔ قرآن کے پیغام اور دعویٰ اَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کو بیان فرمایا۔۔۔ مشرکین کو شرک و کفر سے استغنا کا حکم دیا پھر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔۔۔ پھر فرمایا:

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ہود: 4)

اور وہ ہر شئی پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

میں نے اب تک اللہ رب العزت کے نام الْقَائِدُ اور الْقَدِيرُ کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب میں الْمُقْتَدِرُ پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

سورت القمر میں ارشاد ہوا:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (القمر: 55)

یقیناً پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی مجلس میں (جس میں گناہ کی کوئی بات نہ ہوگی نہ لغویات ہوں گی) قدرت والے بادشاہ کے پاس۔

سامعین گرامی قدر! خطبہ کے آخر میں۔۔۔ میں چند ایسی حدیثوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن میں اللہ رب العزت کے اس اسم گرامی الْقَدِيرُ کا تذکرہ ہے یا ان میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہوا ہے، یا اللہ کے اسم گرامی الْقَائِدُ کا تذکرہ ہوا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةٌ كَانَتْ لَهُ عَشْرُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَكُتِبَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ

حِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَالِكَ حَتَّى يُمَسَّحَ وَلَهُ يَأْتِ أَحَدًا بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مَعَهُ (بخاری، کتاب الدعوات)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وحو علی کل شیء قدیر ایک دن میں سو بار کہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا دس غلاموں کو آزاد کرنے میں ملتا ہے اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں مٹا دی جائیں گی اور سارے دن میں وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہ لاسکے گا البتہ وہ شخص جس نے اسی کلمہ کو سو بار سے زیادہ پڑھا ہوگا۔

عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكََا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجُودُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الدِّبْيِ يَا لَمْ وَمِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ قَلَّا قَا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ هَرِّ مَا أَجِدُّ وَأَخَافُ (مسلم)

سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے شکوہ کیا درد کا جو اپنے بدن میں پیدا ہو گیا تھا، جب سے وہ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور کہو بسم اللہ تین مرتبہ اس کے بعد سات مرتبہ یہ کہو أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ هَرِّ مَا أَجِدُّ وَأَخَافُ۔۔۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، برائی سے اس چیز کے جس کو پاتا ہوں میں اور جس سے ڈرتا ہوں۔

سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْاِسْمَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُنْجِيَ الْمَوْتَى فَلْيَقُلْ: بَلَى (بیہقی)

ایک اعرابی سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اِسْمِ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُنْجِيَ الْمَوْتَى۔۔۔ کیا وہ

(اللہ تعالیٰ) اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو زندہ کر دے، اس آیت کی (نماز کے علاوہ) قرأت کرے تو آخر میں کہے: ہلی۔۔۔ یعنی ہاں۔

دعا کی قبولیت کے لیے چند کلمات | حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مسجد میں آرام کر رہا تھا اچانک غیب سے آواز آئی اے سعید یہ (مندرجہ ذیل) کلمات پڑھ کر تو جو دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ مَلِيْكُ مُقْتَدِرٍ مَا تَشَاءُ مِنْ اَمْرٍ يَكُوْنُ (روح المعانی)

اے اللہ! بیشک آپ مالک اور قدرت والے ہیں، آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جملوں کے بعد میں نے جو دعائیں مانگی وہ قبول ہوئی ہے۔ اسی طرح تکلیف سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ مانگنا بے حد مفید ہے جیسا کہ حدیث شریف میں یہ کلمات آئے ہیں:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ (مسلم)

میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ملہ کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو

مجھے لاحق ہے اور اس سے بھی جس کا مجھے خطرہ ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوِيُّ - الْقَوِيَّةُ

طاقت ور ☆ شدید قوت والا ☆ مضبوط

مُحَمَّدًا وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ الْاَمِيْنِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (الشوری: 19)

اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا

کرتا ہے اور بڑی قوت والا غالب ہے۔

سامعین گرامی قدر! آج خطبہ جمعہ المبارک اللہ رب العزت کے ایک مبارک

نام الْقَوِيُّ کے عنوان پر ہوگا۔ الْقَوِيُّ کا معنی اور مفہوم اور مختصری تشریح آپ کے سامنے

بیان کروں گا، اس کے ساتھ الْقَوِيُّ کے ہم معنی ایک دوسرے اسم مبارک الْقَوِيَّةُ پر بھی

گفتگو ہوگی۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے المرقاة شرح مشکوٰۃ میں الْقَوِيُّ کا بڑا

عمدہ اور حسین معنی لکھا ہے۔

الْقُدْرَةُ الْعَامَّةُ الْبَالِغَةُ السَّابِقَةُ الْوَاصِلَةُ إِلَى الْكَمَالِ

اللہ رب العزت جس کی صفت الْقَوِيُّ ہے ایسی کامل و اکمل قوت والا ہے کہ جس

کی طاقت و قدرت اور قوت اپنے ارادوں کو پہنچ کر رہتی ہے اور اپنے مطلوب اور ہدف اور ٹارگٹ تک پہنچتی ہے اس کی ایسی قوت و طاقت ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی قدرت و طاقت کمال کی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہے۔

وَاللَّهُ قَوِيٌّ بِهَذَا التَّغْلِي وَالْقُوَّةَ لَغَلْبَةِ الْإِلَهِ (المرقاۃ شرح مشکوٰۃ: 91/5)

قوت کے ان اوصاف اور معانی کے ساتھ وہ قوی ہے ایسی قوت اللہ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

مشہور مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی الْقَوِيُّ کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ۔۔۔ اللہ رب العزت ایسا قوت والا ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔

وَلَا يَزِيدُ قَضَائُهُ رَادًّا۔۔۔ اللہ ایسا قوی ہے کہ اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔

يَنْفُذُ أَمْرُهُ۔۔۔ اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ (جامع البیان: 17/10)

مشہور مفسر اور مؤرخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورت الانفال کی آیت نمبر

52۔۔۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔۔۔ کی تفسیر میں فرمایا:

أَيْ لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ وَلَا يَفْوُتُهُ هَارِبٌ

کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس معنی میں الْقَوِيُّ ہے کہ کوئی غالب اس پر غلبہ نہیں پاسکتا اور کوئی ظالم مجرم اس کی پکڑ سے بچ کر بھاگنا چاہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔

سامعین گرامی قدر! سورت الانفال کی اس آیت میں مشرکین مکہ کو تحریف سنائی گئی ہے کہ تکذیب حق میں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت میں ان کی روش فرعونوں جیسی ہے اور ان لوگوں جیسی ہے جو فرعون سے پہلے ہوئے اور انہوں نے تکبر و غرور میں جھٹلا ہو کر وقت کے نبی کی مخالفت کی۔۔۔ اور ان کی دعوت کو جھٹلایا۔۔۔ بلکہ استہزاء اور تمسخر

کرتے رہے۔۔۔ انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔۔۔ انہیں اپنی چوہدراہٹ پر غرور تھا۔۔۔ انہیں اپنی طاقت و قوت اور لاؤ لشکر پر ناز تھا۔۔۔ وہ دولت دنیا پر اتراتے تھے۔۔۔ مگر جب ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لیا اور عذاب کے شکنجے میں جکڑا تو ان کی سرداری، چوہدراہٹ، اقتدار، لاؤ لشکر، دولت، دنیا کی شان و شوکت کچھ کام نہ آئی اور وہ ہماری گرفت سے بھاگ نہ سکے۔۔۔ آگے اس کی علت بیان فرمائی وہ بد بخت ہماری گرفت سے کیسے بھاگ سکتے تھے۔۔۔ **إِنَّ اللَّهَ قَوِیُّ شَدِیْدُ الْعِقَابِ**۔۔۔ اللہ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔

ہمارے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔۔۔ ہم نے نمرود جیسے مطلق العنان بادشاہ کی کل بادشاہی ایک پھر کے آگے ڈھیر کر دی۔۔۔ قارون نے سرکشی کی تو اسے زمین میں دھنسا دیا۔۔۔ شداد کو مصنوعی جنت دیکھنے کی مہلت تک نہ دی۔۔۔ ابو جہل کا سارا غرور اور تکبر دو لڑکوں کے ہاتھوں مٹی میں ملا دیا۔۔۔ قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب مدین اور قوم لوط کو عبرت کے نشان بنا کر رکھ دیا۔۔۔ ابرہہ ہاتھیوں کا جلوس لے کر ہمارے گھر کو ڈھانے آیا تو ابا بیلوں سے پٹو اڈیا۔

یقین کر لو! ہمارے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔۔۔ برادرانِ یوسف نے کتنی تدبیریں کیں یوسف کو مٹانے اور راستے سے ہٹانے کی۔۔۔ مگر الْقَوِیُّ نے کیسے بچایا؟ کنویں سے کیسی تدبیر کے ساتھ نکالا اور وزیر خزانہ کے گھر عیش و آرام کی جگہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔

مصر کے اربابِ اقتدار نے یوسف کو جیل میں ڈال کر بھولی بھری داستان بنادینا چاہا مگر اللہ نے اپنی تدبیر سے انہیں عزت و احترام کے ساتھ جیل سے نکالا اور وزارت خزانہ کے منصب پر بٹھا کر بھائیوں کو ان کے آگے دست بستہ کھڑا کر دیا۔۔۔ یقیناً وہ الْقَوِیُّ ہے اس پر اور اس کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اس کی گرفت سے کوئی بھاگ بھی نہیں

سُكِّنَا۔۔۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (یوسف: 21)

سورت المجادلہ میں اسی حقیقت کو مزید نکھار کر بیان فرمایا:

كَتَبَ اللَّهُ لَأَخْلَقَ لَكَ أَكَاوُدُسِي۔۔۔ اللہ نے تقدیر اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔۔۔ آگے اس کی علت بیان فرمائی: إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (المجادلہ: 21)

میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اس کی دلیل اور علت یہ ہے کہ یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔

اسی حقیقت کو سورت المؤمن میں مزید نکھار دیا ارشاد ہوا: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِئْسَ يَفْعَلُونَ الْأَشْقَاءُ (المؤمن: 51)

یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ ان وعدوں کا مصداق دیکھنا ہو تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔۔۔ چاروں سمت کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں اور باطل کی آندھیوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی اور غالب کیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کو کیسے مدد کر کے غلبہ عطا فرمایا۔۔۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعونوں کے مظالم کے باوجود کیسے غالب فرمایا؟ سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا شعیب اور سیدنا لوط علیہم السلام کو کافر اور جابر قوموں کے مقابلے میں کیسے غلبہ عطا فرمایا۔

امام الانبیاء علیہ السلام کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔ مکہ کی سرزمین آپ پر تنگ کر دی گئی۔۔۔ پتھروں کی بارش ہوئی۔۔۔ آپ خون میں نہا گئے۔۔۔ گلے میں رسیاں۔۔۔ آخر کار مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔۔۔ آپ چھپ کر اپنے گھر سے لکے۔۔۔ آپ کا تعاقب کیا گیا۔۔۔ گرفتاری پر انعامات کا اعلان ہوا۔۔۔ مگر آٹھ سال کے قلیل عرصہ میں وہی آمنہ کے لخت جگر اور عبد اللہ کے دڑتیم اسی مکہ میں دس ہزار

قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔۔۔ یقیناً اللہ ایسا قوی ہے جو کمزور مسلمانوں اور مارکھانے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی مدد کر کے انہیں غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد کتنے فتنے تھے جنہوں نے اچانک سر اٹھالیا۔۔۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ۔۔۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ۔۔۔ اللہ رب العزت جو الْقَوِيُّ ہے اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔۔۔ پھر قیصر و کسریٰ کا غرور خلیفہ ثانی لامثنیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی میں ملا دیا۔۔۔ اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور قیصر و کسریٰ کے تاج مسلمانوں کے قدموں میں آگرے اور مالِ فہیمت کے ڈھیر لگ گئے۔۔۔ واقعی اللہ نے سچ فرمایا: كَذَبَ اللَّهُ الَّذِينَ أَكْفَرُوا مِنْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ سَاءَ لِقَاؤُهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مُجْرِمُونَ۔۔۔ کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے کیونکہ الْقَوِيُّ اور الْعَزِيزُ میں ہی ہوں۔

سامعین گرامی قدر! الْقَوِيُّ قوت سے ہے۔۔۔ قوت کا استعمال قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا ہے۔۔۔ میں دو مقامات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔

سورت الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا سب سے پہلے اس نے مغربی سمت کی طرف سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔۔۔ پھر اس نے مشرقی سمت میں سفر شروع کیا اور سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچ گیا۔۔۔ تیسرا سفر اس نے شمال کی جانب کیا۔۔۔ یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔۔۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک کھائی تھی جس سے یا جوج ماجوج ادھر آبادی میں آجاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔۔۔ وہاں کے باشندوں نے ذوالقرنین سے یا جوج ماجوج کی لوٹ مار کی شکایت کی اور تعاون کراتے ہوئے التجا کی کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کھائی کو بھر دے تاکہ یا جوج ماجوج

ادھر نہ آ سکیں۔۔۔ ذوالقرنین نے ان سے مالی تعاون لینے سے انکار کیا اور کہا:

فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ (الكهف: 95)

تم قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔۔۔ یہاں قوت سے مزدوری اور کام کرنے والے افراد مراد ہیں۔

اسی طرح سورت الانفال میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (الانفال: 60)

تم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھو۔۔۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک خطبہ میں قوت کی تفسیر تیر اندازی سے فرمائی تھی۔ (مسلم)

مفسرین نے یہاں قوت سے مراد آلات حرب و اسلحہ وغیرہ لیا ہے۔

بنی اسرائیل کو تورات کی صورت میں احکام شریعت عطا کیے گئے تو انہیں حکما فرمایا:

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ (البقرہ: 63)

جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو۔۔۔ یہاں قوت سے مراد عمل

کرنا ہے۔۔۔ یعنی تورات کے احکام پر عمل کرو۔

امام الانبیاء علیہ السلام نے امت کو چند کلمات پڑھنے کی تلقین فرمائی۔۔۔ آپ نے

اپنے ایک صحابی عبد اللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔۔۔ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ

سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے وہ کلمہ ہے۔۔۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللّٰهِ (مسلم: 346/2)

گناہوں سے بھرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے نیک اعمال کرنے کی قوت بھی

مجھ میں نہیں یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے

نقل فرمایا:

لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَصِيَّتِهِ وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَتِهِ إِلَّا بِمَعُونَتِهِ
(شرح النووی: 2/346)

اللہ رب العزت نے اپنی صفت الْقَوِيُّ کا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر فرمایا۔ سورت ہود میں سیدنا صالح علیہ السلام کے تذکرے میں قوم ثمود پر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ وہاں سیدنا صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو عذاب سے نجات دینے کا ذکر کیا۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ
يَوْمٍئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (ہود: 66)

پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آیا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔۔۔ آگے اس کی صلت بیان فرمائی۔۔۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔۔۔ یقیناً تیرا پروردگار بڑی طاقت والا غالب ہے۔

ایک جگہ پر ارشاد ربانی ہوا:

الَّذِي طِيفَ بِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (الشوری: 19)

اللہ اپنے بندوں پر نری اور شفقت فرمانے والا ہے جسے چاہتا ہے روزی عطا کر دیتا ہے۔۔۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔۔۔ اور وہی ہے بڑی قوت والا اور غلبے والا۔

سورت الذاریات میں ارشاد ہوا:

وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: 56)

میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔

(کچھ لوگ کمزور اور موضوع روایت کا سہارا لے کر بیان کرتے ہیں کہ یہ کائنات

اور یہ دنیا نبی اکرم ﷺ کے لیے تخلیق ہوئی ہے جبکہ قرآن کی اس آیت نے واضح کیا کہ جن
 داس کی تخلیق محض اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہو اس پوری
 کائنات کی ہر شئی اللہ رب العزت کی الوہیت و معبودیت کی دلیل ہے)
 آگے فرمایا:

مَا أُرِيدُ مِنْهُدٍ مِّنْ رِّزْقٍ --- میری عبادت سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ
 مجھے کما کر کھلائیں جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا وطیرہ اور مقصود ہوتا ہے بلکہ روزی کے تمام تر
 خزانے میرے قبضے میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَّعِينَ (الذاریات: 58)

بیشک اللہ سب کا روزی رساں قوت والا زور آور ہے۔

اس آیت میں اللہ رب العزت کے ایک اور اسم گرامی المتعین کا ذکر ہوا۔۔۔
 جس کا معنی مضبوط قوت والا۔۔۔ زور آور نہایت طاقتور ہے۔

ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے المتعین کا معنی فرمایا ہے الشَّدِيدُ الْقُوَّةِ المتعین
 کے معنی ہیں وہ ذات جو انتہائی قوت والی ہو۔

القویۃ اور المتعین میں ایک نفیس سا فرق علماء نے بیان کیا ہے۔۔۔ القویۃ کا
 معنی ہے کامل قوت والا اور المتعین کا معنی ہے شدید قوت والا۔۔۔ اس اعتبار سے اللہ
 القویۃ ہے کہ اس کی قدرت کامل اور مکمل ہے اور اس لحاظ سے اللہ المتعین ہے کہ وہ مضبوط
 اور شدید قوت والا ہے اور اس کی قوت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔

قرآن کریم نے ایک جگہ پر معبودانِ باطلہ کی بے بسی، ضعف اور کمزوری کا ذکر
 بڑے خوبصورت انداز میں اور ایک مثال کے ذریعہ بیان فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَىٰ لِمَنِ مَقُلٌ قَالَتْهُمُ أَلَهُ إِنَّ إِلَهِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّيْلُ أَنْ يَنَافِقُوا

مِنْهُ ضَعْفُ الظَّالِمِ وَالْمُظْلُومِ (الحج: 74)

اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے ذرا کان کھول کے غور سے سنو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں (اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ اور پکار کی جاتی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتیں جیسا کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کے جواز میں لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ وہ نیک اور صالح بندے مراد ہیں جن کے مرنے کے بعد لوگ انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ چیلنج پتھر کی مورتیوں کو بھلا کیسے کیا جاسکتا ہے) مکھی کا بنانا تو دور کی بات ہے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے (چھیننے والا طاقت ور ہوتا ہے اور جس سے چھین جائے وہ کمزور ہوتا ہے تمہارے معبود اتنے کمزور ہیں کہ کہیاں بھی ان سے چیزیں چھین کر لے جاتی ہیں) تو تمہارے معبود وہ چیز اس سے واپس نہیں لے سکتے مانگنے والا بھی کمزور ہے (مقتل کے اعتبار سے) اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے (قدرت کے لحاظ سے)

اکلی آیت میں اللہ نے لوگوں سے ایک گلہ اور شکوہ کیا:

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔۔۔ جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے

اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی کہ بے بس، عاجز، کمزور، ضعیف اور لاچار مخلوق کو اللہ تعالیٰ جو خلاق عالم ہے اس کا ہمسر، سا مضمی اور شریک بنا دیا۔

ایک طرف تمہارے معبود ہیں جو ایک مکھی نہ بنا سکیں بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز

چھین کر لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان بھی واپس نہ لے سکیں اور ایک طرف میں ہوں

جو ماں کے رحم میں اور تین اندھیروں میں پانی کے گندے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور

یوسف جیسا حسین بنا دیتا ہوں۔

پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے بندوں کو داتا۔۔۔ لہجہ۔۔۔ دستگیر۔۔۔
غوث اعظم۔۔۔ گنج بخش۔۔۔ کھوٹی قسمیں کھری کرنے والا۔۔۔ جمولیاں بھرنے
والا۔۔۔ کرماں والا۔۔۔ کرنیاں والا۔۔۔ بھرنیاں والا۔۔۔ جیسے القاب اور اوصاف
سے یاد کرتے ہو جو اوصاف صرف اور صرف مجھے ہی سہتے ہیں۔

آیت کے آخری حصے میں اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کتنے خوبصورت انداز
میں فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج: 74)

اللہ بڑا زور آور، طاقتور اور غالب ہے۔

اپنا تذکرہ فرمایا تو لقویٰ کے ساتھ اور مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کا ذکر کیا تو
ضَعُف کے ساتھ۔۔۔ سبحان اللہ!

دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت الْقَوِيُّ ہے کہ ہر قسم کی قدرت، اختیار اور
تصرف اسی کے لیے ہے مگر مجازاً کچھ طاقت اور قدرت ہمیں بھی عطا کر رکھی ہے۔۔۔ بوجھ
اٹھانے کی قوت۔۔۔ کسی کو پکڑنے کی طاقت۔۔۔ بھاگنے کی طاقت۔۔۔ مال و دولت کی
طاقت۔۔۔ اقتدار و حکومت کی قوت وغیرہ وغیرہ۔۔۔ مگر آخرت میں یہ مجازی ہر قسم کی
قوتیں ختم ہو جائیں گی اس دن ہر قسم کا غلبہ اور قوت اللہ ہی کے لیے ہوگی۔۔۔ آوازیں دب
جائیں گے۔۔۔ آنکھیں پتھر ا جائیں گی۔۔۔ دل گلے میں اٹک جائیں گے۔۔۔ کئی لوگ
گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔۔۔ بڑے بڑے بادشاہ کانپ رہے ہوں
گے۔۔۔ زبانیں خاموش ہوں گی۔

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ (النبا: 38)

رحمن کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے گا۔

اللہ رب العزت نے فرمایا۔۔۔ یہ مشرک لوگ کبھی وہ عذاب دیکھ لیتے یا وہ منظر

آج انہیں نظر آ جاتا جب یہ عذاب میں گمرے ہوئے ہوں اس دن انہیں یقین ہو جائے گا کہ

أَنَّ الْقُوَّةَ يَلْوِي بِحَبِيئَاتِهَا (البقرہ: 165)

ساری کی ساری قوت اور طاقت اللہ کے لیے ہے۔۔۔ (تو پھر یہ عالم بھی شرک کے قریب بھی نہ جائے)

قوتِ جبریل | فرشتوں میں جبریل امین سید الملائکہ ہے۔۔۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری انہی کی رہی ہے۔۔۔ سورت النجم میں ان کی قوت کا تذکرہ یوں ہوا:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔۔۔ اسے پوری طاقت والے نے سکھایا۔۔۔ خُوَيْرٌ
۔۔۔ جو زور آور ہے۔

سورت التکویر میں جبریل امین کی قوت و طاقت کا بیان اس طرح ہوا:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔۔۔ یقیناً یہ ایک معزز پیغمبر کا کلام ہے (کیونکہ وہ اسے اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے) ذِي قُوَّةٍ۔۔۔ جو قوت والا ہے۔۔۔ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔۔۔ عرش والے اللہ کے ہاں ذی عزت ہے۔۔۔ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔۔۔ سب کا مانا ہوا وہاں کا معتبر ہے۔

اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے! یہی قوت و طاقت والا جبریل۔۔۔ یہی کریم صفت جبریل۔۔۔ یہی مطاع اور معتبر جبریل امین۔۔۔ کئی روز وحی لے کر نہ اترے۔۔۔ ادھر نبی اکرم ﷺ ہر روز مشرکین سے فرماتے کل آنا میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔۔۔ مخالفین اور مشرکین نے منفی اور زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔۔۔ کسی نے کہا محمد ﷺ کا رب ناراض ہو گیا ہے۔۔۔ کسی نے بکواس کیا شیطان اترتا تھا اس نے چھوڑ دیا۔۔۔ نبی اکرم ﷺ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔۔۔ پندرہ دن کے بعد جبریل آئے

آپ نے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی:

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكُونَا كَمَا تَكُونَا (مسند احمد: 321/1)

تم کہاں رہ گئے تھے تم نے آنے میں اتنے دن کیوں لگائے۔۔۔ بار بار آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟

تو جبریل نے جواب میں کہا:

مَا تَنَالُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ (مریم: 64)

یا رسول اللہ! آپ کیا سمجھتے ہیں میں اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے آتا ہوں۔۔۔ نہیں ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔۔۔ ہم تو عہد مامور ہیں۔۔۔ رب کے ہاتھ بندھے غلام ہیں۔۔۔ اس کے حکم اور اجازت کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔

روح قبض کرنے والے فرشتوں کے ہیڈ اور سربراہ ملک الموت نے نبی اکرم ﷺ سے کہا:

وَاللّٰهُ يَا مُحَمَّدُ لَوْ آتَىٰ أَرَضَتْ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَ بَعُوْثَةَ مَا قَدَدْتُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

حَتَّىٰ يَكُوْنَ اللّٰهُ هُوَ الْأَمْرُ بِقَبْضِهَا (تفسیر ابن کثیر، سورت السجدہ: 11)

اللہ کی قسم ہے اگر میں ایک چمچ کی جان بھی اپنے ارادے سے لینا چاہوں تو نہیں

لے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں۔۔۔۔۔ میں ایک دعا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو

امام الانبیاء ﷺ مانگا کرتے تھے جس میں آپ نے اپنی کمزوری، ضعف اور محتاجی کا ذکر

فرمایا۔۔۔ اور اللہ رب العزت کے تصرف اور قوت کا ذکر فرمایا:

اللّٰهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقِوْنِي وَضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِمَا صَيَّغْتَنِي

وَاجْعَلْ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَىٰ وَضَايَ اللّٰهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقِوْنِي وَإِلَى كَلِيلٍ فَأَعِزَّنِي

وَإِلَى قَبِيضٍ فَأَرْزُقْنِي (مجمع الزوائد)

یا اللہ! میں کمزور ہوں، اپنی مریضیات میں میرا ضعف اپنی قوت سے بدل دے

اور مجھے پیشانی سے پکڑ کر خیر کی طرف لے جا اور اسلام کو میری پسند کا منتہی (مقصد) بنا دے، اے اللہ! میں کمزور ہوں مجھے طاقتور بنا دے، میں بے توقیر ہوں مجھے عزت دے اور میں محتاج ہوں مجھے رزق عطا کر دے۔

آخر میں ایک بہت بڑے تابعی عامر بن عبد اللہ تھیں رحمۃ اللہ علیہ کی مانگی ہوئی ایک دعا بھی سن لیجیے وہ کن الفاظ کے ساتھ الْقَوِیُّ اور الْمَتِّیْن سے دعا مانگتے تھے۔

إِلٰهِي لَقَدْ خَلَقْتَنِي بِأَمْرِكَ وَأَكْمَلْتَنِي فِي بَلَاءٍ بِهَذِهِ الدُّنْيَا بِمَشِيئَتِكَ، ثُمَّ قُلْتَ لِي اسْتَنْسِكَ فَكَيْفَ اسْتَنْسِكَ إِنْ لَمْ تُمَسِّكْنِي بِلُطْفِكَ يَا قَوِيُّ يَا مَتِّيْنُ
(تابعین کے واقعات)

اے اللہ! تو نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے دنیا کی مصیبتوں میں رکھا اور پھر حکم دیا کہ میری مرضی پر جے رہو، اے قوی و متین ذات میں تیرے فضل و کرم کے بغیر کیسے تیری مرضی پر جم سکتا ہوں۔

وَالْعَلِيْنَا لَا الْبَلَاغِ الْبَسِيْن

میں اس نعمت کا شکر کس طرح ادا نہ کروں، کہ لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔

ناشکری کا انجام

سورت سبا میں اللہ رب العزت نے قوم سبا کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر نعمتوں کی بارش برسائی۔۔۔ مال و دولت وافر حساب سے عطا کیا۔۔۔ باغات اور پھلوں کی فراوانی تھی۔۔۔ دروازے کے سفر پر امن تھے۔۔۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم تھے۔۔۔ یہ سب نعمتیں عطا کر کے انہیں حکم ہوا:

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ (سبا: 15)

اپنے رب کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ (یعنی ہماری ہی عبادت کرو اور ہماری اطاعت کرو)

پھر قوم سبا نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا، نافرمانی اور ناشکری پر کمر بستہ ہو گئے تو اللہ نے اسی ڈیم کو توڑ ڈالا جو ان کے باغات، درختوں اور مال مویشی کو بہا کر لے گیا۔

ذٰلِكَ جَزَآئُهُمْ مِمَّا كَفَرُوا وَاهْلَ بُحَارِیْ (الْكَفُّورُ (سبا: 17)

ہم نے ان کی ناشکری کا انہیں یہ بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیتے

ہیں۔

آخر میں فرمایا:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (سبا: 19)

ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرتیں ہیں۔

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

سامعین گرامی قدر! بیان کے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی سن لیجیے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا لازماً پڑھا کرو:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (ابوداؤد: 1/213)

اے اللہ! میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں، اپنے شکر کرنے میں اور اچھی طرح

اپنی عبادت کرنے میں۔

اللہ تعالیٰ کا شکر وہی بندہ کرے گا جو والدین کا شکر مانے۔۔۔۔۔ اَنْ اَشْكُرْ لِيْ

وَلِوَالِدَيْكَ (لقمان: 14)۔۔۔۔۔ میرا بھی شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔

حدیث میں آتا ہے:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ (ترمذی: 217)

جس نے لوگوں کا احسان نہیں مانا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔

ایک اللہ والے کی بات پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔۔۔ آج ہمارے دانت طرح

طرح کے کھانے کھاتے کھاتے کھس گئے ہیں مگر زبان ناشکری کرتے کرتے نہیں کھسی۔

وما علينا الا البلاغ المبين

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

الحفیظ الحافظ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ الْأَمِیْنِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَتَجَمَعُونَ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ اللّٰهُ حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ

بِوَكِیْلِ (الشوری: 6)

اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگہبان ہے

اور آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔

سامعین گرامی قدر! آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک

بڑے پیارے اور حسین نام الحفیظ کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس

کی توفیق مرحمت فرمائے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ نونیہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الحفیظ کا

معنی کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَهُوَ الْحَفِیْظُ عَلَیْهِمْ وَهُوَ الْكَفِیْلُ بِحِفْظِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَنِ

(النونیہ: 2/228)

اللہ اپنی تمام مخلوق پر حفیظ ہیں (بایں طور کہ ساری مخلوق اور مخلوق کی ایک ایک شئی

اس کی حفاظت، نگرانی اور نگہبانی میں ہے) اور ہر ناگہانی مصیبت و آفت سے جو پیش آگئی

ہے یا جس کے بچنے کا اندیشہ ہو وہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔

الحفیظ وہ ہے جو انڈوں کے اندر پلنے والے بچوں کی اور ماؤں کے رحم میں پرورش پانے والے لطفوں کی ایسے حیران کن انداز سے حفاظت کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

انڈے اور رحم کے اندر بچہ کتنی آسائش و آرام سے اور کتنی حفاظت کے ساتھ دن گزارتا ہے کہ وہی قرار گاہ اسے ایک وسیع اور آرام دہ دنیا محسوس ہوتی ہے۔۔۔ یہ سب کچھ کتنے اہتمام سے ہوتا ہے۔ پھر کتنی حفاظت سے الحفیظ اسے ماں کے پیٹ سے باہر کی دنیا میں لاتا ہے تو اس کے ماں باپ اور شمس و قمر اس کی حفاظت میں لگن ہو جاتے ہیں۔۔۔ اس کے آرام و آسائش کا کیسے خیال رکھتے ہیں۔۔۔ اگر وہ الحفیظ ذرا سے قطرے کی یوں اہتمام سے حفاظت نہ کرتا تو وہ تین اندھیروں میں کیسے نشوونما پاتا۔

اسی طرح آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک تخم اور بیج ایک کوئل اور انگوری اور ایک نرم و نازک پتے کی صورت میں سخت زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔۔۔ زمین کے اندھیروں میں الحفیظ ہی تھا جس نے اس کی حفاظت بھی کی اور اسے خرابی سے بچایا۔۔۔ پھر اس کمزور اور ناتواں کو اتنی قوت و طاقت اور صلاحیت بخش دی کہ وہ سخت زمین کے سینے کو چیر کر فضاؤں میں نمودار ہوا۔۔۔ پھر اس کمزور کوئل کی آفتاب و مہتاب کے ذریعہ حفاظت و پرورش ہوتی رہی اور ایک دن تنا آ اور درخت کی صورت اختیار کر گیا، وہ پھلتا اور پھولتا رہا اور بلندی سے باتیں کرنے لگا۔

ذرا غور تو فرمائیے! سمندروں کی تہوں میں لاتعداد مخلوق بستی ہے اور الحفیظ سب کی حفاظت انتہائی کارگیری سے کرتا رہتا ہے۔۔۔ خشکاش کے دانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی چھوٹے انڈوں میں وہ کتنی کارگیری سے اور کتنے کمال کی حفاظت سے ماں باپ کے لطفوں کو محفوظ کر کے۔۔۔ رحموں میں ان کی نشوونما کر کے مختلف قسم کی صورتیں عطا کر

کے۔۔۔ دنیا میں لاتا ہے۔۔۔ پھر اس کے کھانے پینے کے انتظام کر کے طاقتور اور زور آور مخلوق بنا دیتا ہے۔

غرضیکہ اللہ رب العزت ہی الحفیظہ ہے جو ہر چیز کا نگہبان اور ہر شئی کا نگران ہے۔۔۔ چاہے وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے سینے میں ہو۔۔۔ چاہے وہ آسمان میں ہو۔۔۔ یا ماتحت الثریٰ میں ہو یا ثریا میں ہو۔۔۔ پتھر کے اندر ہو۔۔۔ یا پتھر کی زمین پر ہو۔۔۔ پہاڑوں کی غاروں میں ہو۔۔۔ یا سرنگوں میں۔۔۔ وہی سب کا محافظ اور نگران ہے۔

مومن ہو یا کافر۔۔۔ فرمانبردار ہو یا نافرمان۔۔۔ ہر ایک اسی کی نگہبانی میں ہے۔۔۔ ہر ایک کو ہلاکت دیتا ہے۔۔۔ اور بربادی سے محفوظ رکھنے والا۔۔۔ بندوں کے اعمال کی حفاظت کرنے والا صرف اور صرف الحفیظہ ہی ہے۔

اسی حقیقت کو سیدنا محمد علیہ السلام نے بیان فرمایا اور اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے کہا کہ میرے اتنے سمجھانے اور ڈرانے کے باوجود تم پھر بھی اعراض اور روگردانی کی روش اختیار کرو گے تو میں نے توحق رسالت (دعوت و تبلیغ) ادا کر دیا ہے۔۔۔ تم نہیں مانو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ آخر میں سیدنا محمد علیہ السلام نے کہا:

إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ (ہود: 57)

یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران و نگہبان ہے۔

یعنی وہ مجھے تمہاری سازشوں اور مکر و فریب اور تدبیروں سے بھی محفوظ رکھے گا۔۔۔ جن معبودانِ باطلہ کی پکڑ سے تم مجھے ڈراتے رہتے ہو۔۔۔ ان بے بس اور عاجزوں میں کیا طاقت کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکیں۔۔۔ میرا محافظ میرا رب ہے۔۔۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی نیکی اور بدی اس کے ہاں محفوظ ہے۔۔۔ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق

جزا اور سزا دے گا۔

سورت الانبیاء میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔۔۔ سرکش جنات کو ان کے تابع کر دیا جو سمندروں میں غوطہ خوری کر کے ہیرے اور جواہرات نکال لاتے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ان سے لیتے، مثلاً بڑی بڑی عمارات کی تعمیر اور نقش و نگاری، حوض کے برابر تانبے کی پراتیں اور بڑی بڑی دیکیں جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں، جنات ہی انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ آخر میں ارشاد ہوا:

وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (الانبیاء: 82)

اور ہم ہی ان (جنات) کی نگہبانی کرنے والے تھے۔

یعنی ہم ہی ان جنات کی حفاظت کرنے والے اور نگران تھے تاکہ وہ کام سے بھاگ نہ جائیں۔۔۔ یا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے احکام کو ماننے سے انکار کی ہمت نہ کریں۔۔۔ اس سے ثابت ہوا کہ حقیقی محافظ اور نگران و نگہبان وہی ہے جس کا نام الْحَقِيقَةُ الْحَافِظَةُ ہے۔

سورت صافات میں آسمان دنیا پر ستاروں کا جگمگانا زینت کے طور پر ہے اور اس کے علاوہ دوسرا مقصد سرکش جنات سے حفاظت بھی ہے تاکہ کوئی شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جائے تو ستاروں کے ذریعے اسے وہاں سے بھگا دیا جائے۔

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّكَ الْكُوكَبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

مَارِدٍ (صافات: 6.7)

ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت بخشی اور ہر شریر شیطان سے اس کی حفاظت کی۔

سورت سبا میں قوم سبا کی ناشکری اور نافرمانی کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ

شیطان کی سوچ اور شیطان کے فرمان کے تابع ہوئے، پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ تو نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے چلنے پر اور اس کے فرمانبردار بننے پر مجبور ہو گئے ہوں؟ اس کے ہاتھ میں کوئی لاشی تو نہیں تھی کہ وہ ان کو زبردستی حق کے راستے سے روک دیتا ہاں وہ بہلا، پھسلا سکتا ہے اور اتنی طاقت بھی اسے صرف اس لیے دی گئی۔

لَتَعْلَمَنَّ مِنَ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيظٌ (سبا: 21)

تاکہ ہم معلوم کر لیں (یعنی ممتاز طور پر ظاہر کر دیں) ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو اس میں شک کر رہے ہیں (ورنہ تو) تیرا رب ہر چیز پر نگہبان اور محافظ ہے۔

قرآن کی حفاظت سابقہ آسمانی کتب کی حفاظت کی ذمہ داری علمائے امت پر ڈالی گئی مگر قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اٹھائی۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ الْقُرْآنَ الَّذِي تُقْرَأُ وَإِنَّا لَمَحَافِظُونَ (الحجر: 9)

قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور ہم آپ ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ محفوظ نے کتنے خوبصورت انداز میں اور حسین طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔۔۔ اسے صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے سینوں کو قرآن کے سفینے بنا دیا۔ چھ، سات سال کا معصوم بچہ جو اپنی مادری زبان میں تسلسل کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا وہ قرآن کو ایسے پڑھنے لگتا ہے جیسے زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔

امام الانبیاء علیہ السلام سے لے کر آج تک مسلمانوں پر کیسے کیسے دور اور کیسے کیسے

حالات گذرے ہیں، فتنوں کے سیاہ بادل ان پر چھائے رہے۔۔۔ نفس پرست لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑنے کی بھرپور سعی کی۔۔۔ اہل بدعت نے دین کے مقدس نام پر بدعات کو رواج دیا۔۔۔ سنت و سیرت کی حقیقی تصویر کو مسخ کرنے کی مذموم کوششیں ہوئیں۔۔۔ لاتعداد احادیث وضع کی گئیں۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کی گئیں۔۔۔ مگر اس کے باوجود کوئی شخص بھی قرآن کریم کے ایک حرف کو اور زبردوزیر کو تہدیل نہ کر سکا۔۔۔ وہ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن جبریل امین لے کر اترتا تھا۔۔۔ قرآن کریم میں تحریف، تغیر و تبدل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس ذات نے اپنے ذمہ لی ہے جس کی صفت الحقیقۃ ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر جنم لینے والا ہر نومولود قتل کر دیا جائے۔۔۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ پریشان ہو گئیں۔۔۔ اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعہ یا خواب کے ذریعہ یا کسی ذریعہ سے انہیں سمجھایا کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔۔۔ موسیٰ کی جدائی کا یاد دہانی کی لہروں کا خوف نہیں کرنا، ہم بہت جلد اسے تیری آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے۔ صندوق بہتا ہوا ایسی جگہ پر جا لگا جہاں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے پالنے کی غرض سے اٹھالیا۔۔۔ یوں الحقیقۃ نے دشمن کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کروا کے اس کی حفاظت فرمائی۔

پھر ایک موقع پر فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت مدین پہنچایا اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔

الحقیقۃ وہی ہے جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جلتی ہوئی آگ میں حفاظت فرمائی۔۔۔ ساری قوم اور ارباب اقتدار جو بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم چند لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ الحقیقۃ نے آگ کو حکم دیا:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (الانبیاء: 69)

پھر سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر باغ و گلزار بن گئی۔

ہاں التحقیق وہی ہے جس نے ہجرت کی رات مشرکین مکہ سے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی حفاظت فرمائی، جب انہوں نے نگلی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔۔۔؟ یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں۔۔۔؟ اس محصوم ہستی کہ جس نے ساری زندگی عالم سے عالم ترین شخص پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔۔۔ جس نے انسانی خون کا احترام سکھایا۔

پھر جبرئیل اترے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ باہر تشریف لے جائیے اور کاشانہ صدیق سے اپنے باوفا ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمسفر بنا کر مدینہ کی طرف ہجرت کیجیے۔ باہر نکلتے ہوئے سورت یسین کی ابتدائی آیات قُھم لا یُتھوڑون تک تلاوت کر کے خاک کی مٹھی کفار کی جانب پھینک دیں۔۔۔ پھٹکنا آپ کا کام ہوگا اور محاصرہ کیے ہوئے مشرکین کو اندھا کرنا میرا کام ہوگا۔

میرے پیارے! اب تک مشرکین بصیرت کے اعتبار سے قُھم لا یُتھوڑون کا مصداق تھے۔۔۔ اب آپ مشت خاک پھینکیں گے تو کچھ دیر کے لیے ہم ان کی بصارت پر بھی لا یُتھوڑون کا پردہ ڈال دیں گے۔

گھر سے نکلتے ہوئے التحقیق نے اپنے نبی کی کیسے حفاظت فرمائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جب غار میں پہنچے، مشرکین بھی تعاقب کرتے ہوئے۔۔۔ قوموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک جا پہنچے۔۔۔ کہ اپنے پاؤں کو دیکھیں تو غار میں چھپے ہوئے نبی و صدیق کو دیکھ لیں۔

سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھ کر نبی اکرم ﷺ نے انہیں تسلی دیتے

ہوئے فرمایا:

مَا ظَنَنْتُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالِغُفُهَا

ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التوبہ: 40)

غم نہ کھا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

اللہ رب العزت نے کتنے عجیب انداز میں نبی و صدیق کی حفاظت فرمائی کہ مکاری نے غار کے دہانے پر جالاتن دیا۔۔۔ تعاقب کرنے والے کفار نے سوچا کہ اگر غار کے اندر کوئی داخل ہوا ہوتا تو مکاری کا یہ جالا کیسے سلامت رہتا۔ سبحان اللہ! التحفہ العظمیٰ نے اَوْهَنَ الْبُيُوتِ (گھروں میں سب سے کمزور گھر) کے ذریعہ کفار کی عقلوں پر پردے ڈال دیئے اور التحفہ العظمیٰ نے کمزور مخلوق اور اس کے بنائے ہوئے کمزور ترین گھر سے وہ کام لیا جو بڑی سے بڑی قوت بھی نہیں کر سکتی۔

اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مشکل کی اس مکاری میں میرے محبوب پیغمبر ﷺ نے جب مجھے پکارا اور صدا لگائی تو میں نے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّكَ كَرُوْنًا۔۔۔ وہ اپنے پیغمبر کی ایسے لشکروں کے ذریعہ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔

صاحب تفسیر مدارک کا خیال ہے:

هُمْ الْمَلَائِكَةُ صَرَفُوا وُجُوْهَ الْكُفَّارِ وَابْصَارَهُمْ عَنْ أَنْ يَرَوْهُ

اللہ نے غار کے منہ پر فرشتوں کا پہرہ لگا دیا جنہوں نے غار کے دہانے پر پہنچنے والے مشرکین کی آنکھیں اور چہرے پھیر دیئے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی جلد 7 صفحہ نمبر 187 میں اور علامہ آلوسی

رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کی جلد 10 صفحہ نمبر 88 میں بھی تحریر فرمایا ہے۔

نے فرمایا: اے گروہ انصار! کیا تم آپس میں بٹے ہوئے نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے سبب باہم جمع نہیں کیا؟

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ ضَلَالٌ فَهَذَا كُمْ اللَّهُ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ مُتَفَرِّقُونَ فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (كتاب التوحيد)

(راوی کہتے ہیں اس نے) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے انصار کی جماعت! کیا میں آپ کے پاس نہیں آیا جبکہ آپ گمراہ تھے چنانچہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، انصار نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! پھر فرمایا کیا میں تمہارے پاس نہیں آیا جبکہ تم دشمن تھے (ایک دوسرے کے) پس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی پھر فرمایا کہ کیا میں تمہارے پاس نہیں آیا جبکہ تم الگ الگ تھے پس اللہ نے آپ سب کو جمع کر دیا، انصار نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

جلال اور عزت والا

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد
 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ (26) وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 (الرحمن: 26-27)

سامعین گرامی قدر! خطبہ جمعہ المبارک کا آج کا موضوع اللہ رب العزت کے
 ایک معروف اور حسین نام ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا معنی و مفہوم بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ ذُو الْجَلَالِ میں جلال کا لفظ جلیل کا مصدر ہے اور اِکْرَام
 یہ بھی مصدر ہے: اِکْرَمَ يُکْرِمُ اِکْرَامًا
 ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے معنی ہوں گے:

اِنَّ اللّٰهَ جَلٌّ وَعَزٌّ مُّسْتَحَقٌّ اَنْ يُجَلَّ وَيُکْرَمَ
 اللہ رب العزت کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی بزرگی تسلیم کی جائے اور اس
 کی کمال تعظیم کی جائے۔

کچھ علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت اس معنی میں اِکْرَام ہے

اِنَّهُ يُكْرِهُ اَهْلَ وَلَايَتِهِ وَيَرْفَعُ دَرَجَاتِهِمْ بِالتَّوْفِيقِ لَطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا
کہ وہ فرمانبردار اور مطیع لوگوں کا اکرام کرتا ہے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری
کی بنا پر دنیا میں ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ كُؤَالْجَلَالِ وَالْاَكْرَامِ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بادشاہی
اور حکمرانی کی وجہ سے ڈر محسوس کیا جائے اور اس کے شایان شان الفاظ سے اس کی تعریف
و توصیف کی جائے۔

كُؤَالْجَلَالِ وَالْاَكْرَامِ وہ ذات ہے جو تمام جلال و کمال کی سزاوار اور لائق ہے
اور تمام کرامات (بزرگی اور مخلوق کے لیے عظمت و عزت) اسی کی مرہون منت ہے۔
جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل: 70)
یقیناً ہم نے اولادِ آدم کو بڑی عزت و اکرام سے نوازا۔
سورۃ الرحمن میں فرمایا:

كُلٌّ مِّنْ عَلَیْہَا فَاِنِ
روئے زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔
یعنی سب نے موت کا جام پینا ہے دوسری جگہ پر ارشاد ہوا:
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران: 185)
ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔

موت ایک اٹل حقیقت ہے۔۔۔ ہر ایک پر آتی ہے۔۔۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ
مُشَيِّكَةٍ (النساء: 78)

چونے گج محلات میں رہنے والے بھی ہوں موت سے مفر نہیں۔۔۔ کوئی نبی،
ولی، پیر، فقیر، جن، فرشتے اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔۔۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّمَا لَکُمْ مَّيِّتُونَ

(الزمر: 30) کے تحت امام الانبیاء ﷺ نے بھی موت کا جام پیا۔۔۔ پھر اور کون ہے جسے موت سے استثنیٰ حاصل ہو۔

وَيَسْتَلِي وَجْهَ رَبِّكَ كُؤَالْجَلَالِ وَالْاَكْوَامِ (الرحمن: 27)

صرف تیرے رب کی ذات ہے جو بزرگی اور عظمت والی ہے باقی رہ جائے گی۔
سورت الرحمن میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات اور احسانات کا اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد سورت آخر میں فرمایا:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاَكْوَامِ (الرحمن: 78)

بڑا بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا:

اللہ رب العزت اس بات کے اہل ہیں کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے اور کسی معاملہ میں اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کی تعظیم و عزت اور تکریم ایسے کی جائے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور ہر حال میں شکر ادا کیا جائے اور کسی معاملہ میں اس کی ناشکری نہ کی جائے اور ہر حالت میں اسے یاد رکھا جائے اور کبھی اسے فراموش نہ کیا جائے۔

سامعین گرامی قدر! میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اسم گرامی كُؤَالْجَلَالِ وَالْاَكْوَامِ کا تذکرہ جن احادیث میں ہوا ہے۔۔۔ انہیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔

وعا بعد الصلوة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا

سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا وَمَقْدَارَ مَا يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَ ذَا الْجَلَالِ وَالْاَكْوَامِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْلُومٍ تَابَاذَ الْجَلَالِ وَالْاَكْوَامِ (مسلم)

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز کا سلام پھیرتے تو اس قدر بیٹھتے فرماتے: یا اللہ آپ سب صیوں سے پاک ہیں اور آپ

ہی تمام عالم کی سلامتی ہیں اور اسے بزرگی اور عظمت والے اور بڑی برکت والے۔ اور ابن نمیر کی روایت میں یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَوةٍ اسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ (مسلم)

سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار کرتے اور فرماتے: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ولید نے کہا میں نے اوزاعی سے پوچھا استغفار کس طرح کرتے تھے؟ کہا: استغفر اللہ کہتے یعنی میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمِ الْعَظِيمِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَعَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُصَاحِبُهُ أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ (نسائي)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بیشک آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہی احسان کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے

والے اور عظمت و کرم والے ہیں، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے (نبی اکرم ﷺ) نے فرمایا: کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے دعا کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اسم اعظم (کے وسیلے) سے دعا کی ہے جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتے ہیں اور جب اس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ عطا کرتے ہیں۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ ﷺ قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ فَسَلْ (ترمذی)

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو یا ذالجلال والاکرام کہتے ہوئے سنا تو فرمایا: تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے لہذا سوال کرو۔

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے واسطے سے دعا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ اذْكُرُوا بِمَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (ترمذی)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یا ذالجلال والاکرام کو لازم پکڑو۔ (یعنی اس کا ورد کیا کرو)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

علامہ محمد عطاء اللہ ہندپالوی کی مدلل، پُر مغز اور معلوماتی تقاریر کا مجموعہ

خطبات ہندپالوی

۸ جلدوں میں

دوسری جلد امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت
عظمت کو قرآن و حدیث کے دلائل سے
۱۶ تقاریر میں بیان کیا گیا ہے

پہلی جلد آیۃ الکرسی کی تفسیر پر مشتمل
۱۵ تقاریر میں توحید الہی کے تقریباً
تمام پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے

چوتھی جلد سیرت انبیاء کرام کے سلسلہ میں
از سیدنا شعیب علیہ السلام تا امام الانبیاء علیہ السلام
۱۸ تقاریر کا مجموعہ

تیسری جلد: سیرت انبیاء کرام
از سیدنا آدم تا سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کے عنوان پر ۱۵ تقاریر

چھٹی جلد سیرت عظمت امیر معاویہ
عظمت شہادت سیدنا حسینؑ اور واقعہ کربلا
کے عنوان سے ۱۱ تقاریر کا مجموعہ

پانچویں جلد نماز میں پڑھے ہوئے کلمات کی ترجمہ و تفسیر
اور مختلف فی مسائل میں مسلک اخاف
کی ترجیح کے موضوع پر ۱۷ تقاریر کا مجموعہ

آٹھویں جلد اللہ رب العزت کے ستر
حسین اور دہشتیں ناموں کی تفسیر و تشریح
پر مشتمل چالیس خطبات کا مجموعہ

ساتویں جلد صحابہ کرامؓ قرآن کے آئینے میں
عظمت اصحابِ سون کے عنوان پر انتہائی مدلل و معلوماتی اور
اچھوتے انداز میں ایک لاجواب اور بے مثال شاہکار جس
سے علماء، طلباء، خطباء اور عوام الناس یکساں مستفید ہوں گے۔

مکتبہ اشاعت
شعبہ اشاعت

جمعیت راشعتا التوحید السنہ

سرگودھا پاکستان